

تفسير

الشعر أواه

المجلد الحادي عشر

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

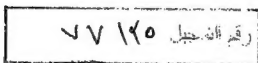
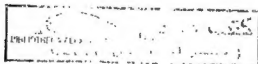

تفسير

الشعراء

المجلد الحادي عشر

من الآية ٢٨ « سورة هود » الى الآية ٩٦ « سورة يوسف »

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الإسكندرية

لذلك لا يُديم الله سبحانه غِنَى أَحَدٍ أَبَد الدهر، بل جعل الدنيا دُولاً^(١) بين الناس.

إذن : فلو عرف هذا المملأ الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى كلمة الفضل^(٢) لما قالوها ؛ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن ، فى المحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضل .

ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟

إنه بعض من المال أو الجاه ، وكل مَنْ يخدم هذا الطاغية هم أصحاب الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبنية على عطائهم .

فهم أصحاب الفضل ، ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى .

إذن : فحقيقة ارتباط العالم ببعضه ببعض ، هو ارتباط الحاجة لا ارتباط السيطرة ، ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى ، فنحن نقول له : تعقّل الأمر ؛ لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل ، فإظهار قوته تكون بمن يُجيدون تصويب السلاح ، أو بمن تدربوا على إيذاء البشر ، فهو يبنى سيادته ببعض الأراذل ، كوسائل لتحقيق سيطرته .

وقول الكافرين من ملأ نوح - عليه السلام - :

﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ۖ...﴾ (٧٧)

[هود]

يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه الغنى ، والجاه والمناصب ، وهم قد أخطأوا الفهم .

(١) الدولة : اسم للشئ الذى يتداول ، والدولة : الفعل والانتقال من حال إلى حال . [يتصرف من لسان العرب - مادة : دول]

(٢) فالفضل بمفهوم الكفرة يخالف الفضل فى مفهوم المؤمن : فالفضل عند الكافر هو المال والسلطان ، وفى مفهوم المؤمن هو الاصطفاء والعطاءات والهيئات الإلهية التى يصطفى الله سبحانه بها الرسل والأنبياء والمخلصين من عباده .

وَيُنْهَى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ :

﴿ .. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) [هود]

والظن^(١) هو الراجح، والمرجوح هو الوهم؛ وهذا يثبت أن في الإنسان فطرة تستيقظ في النفس كومضات، فالمتكبر يمضى في كبره إلى أن تأتي له ومضة من فطرته، فيعرف أن الحق حق، وأن الباطل باطل.

وحين جاءت هذه الومضة في نفوس هذا المملأ الكافر، قالوا :

﴿ .. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) [هود]

ولم يقولوا : «نعتقد أنكم كاذبون».

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَدَيْكُمْ وَمِنَ النَّارِ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكُمْ فَعُمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَا مُكْؤُوهَا وَانْتَعَمُوا بِكِرْهُونِ ﴾ (٢٨)

وقول نوح عليه السلام : ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ أى : أخبرونى إن كنت على بينة موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية ، وآتاني الحق سبحانه : ﴿ رَحْمَةً ﴾ أى : رسالة ، بينما خفيت هذه المسألة عنكم ، فهل أجبركم على

(١) الظن : ما يحصل في النفس عن أمانة ، فهو شك راجح ، وفعله من أفعال الرجحان . والظن : مصدر ، والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل في النفس . قال تعالى : ﴿ .. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (٢٨) [النجم] وجمعه : ظنون . وقال تعالى : ﴿ .. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب] الظنوننا بالفتح فى الوصل ، وفى الوقف ، وبغير ألف قراءة . [القاموس القويم] .

(٢) البينة : الحجة الواضحة الموضحة للحق . والبيئة : الظاهرة الواضحة التى لا شك فيها ، أو هى مبينة للحق مؤيدة له ، مظهرة لأمره . قال تعالى : ﴿ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] بتصريف .

ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتي طواعية بعد إقناع ملموس ، وانفعال مأنوس ، واختيار ييقين ^(١) .

وحين ننظر في قوله :

﴿ ..أَنْزَلْنَاهُمْ مَكُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٧٨)

[هود]

نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة ، وهنا نكون أمام استفهام ، وفعل ، وفاعل مطمور في الفعل ، ومفعول أول هو كاف المخاطبة ، ومفعول ثان هو الرحمة .

إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى قلوب ^(٢) ، لا قوالب ، وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب .

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخشع ، لا قوالب تخضع ، ولو شاء سبحانه لأرغمهم وأخضعهم ^(٣) كما أخضع الكون كله له ، فهو سبحانه القائل :

﴿ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ .. ﴾ (٧٧)

[النازعات]

فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر ^(٤) ، وكل الكون ، وهو سبحانه يقول لنا :

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَّاقِ وَلِي الْفُسْهِيمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٩) [فصلت]

(٢) القلوب لها حكومة خاصة ، يقول الحق : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَّانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَآ ﴾ (٢٤) [محمد]

ويقول : ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (٢٤) [الأنفال] فإيمان القلوب إيمان المابدين ، وإيمان

القوالب إيمان المكروهين والمرائين والمتناقضين ، وهناك فرق بين قبول اليقين ومنطق المكروهين .

(٣) ورب العزة سبحانه يقول : ﴿ وَوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآتَيْنَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْذِرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٤) [يونس] ، ويقول أيضاً : ﴿ .. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنْ الْخَاطِلِينَ

﴿ .. ﴾ [الأنعام]

(٤) يقول الحق : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۚ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۚ وَالسَّمَاءُ رُفُوعًا وَرَاضِعًا الْمِيزَانُ

﴿ ۝ ﴾ [الرحمن] ويقول الحق : ﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٢١) [الإسراء]

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ..﴾ (٥٧) [غافر]

والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى .

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر ، وقال سبحانه عنهم :

﴿ .. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦) [التحريم]

إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراد قwalb لأخضع الخلق كلهم لعبادته ، ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخضع ؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى :

﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ^(١) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤) [الشعراء]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مُنَزَّهٌ عن رغبة إخضاع القوالb البشرية ، بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا يُكْرِهُ الله سبحانه أحداً على الإيمان .

والذين لا يكون بالإكراه ، بل بالطوعية والرضا .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^(٢) .. ﴾ (٢٥٦) [البقرة]

وهكذا يطلب الحق سبحانه من الخلق أن يعرضوا أمر الإيمان على العقل ، فالعقل بالإدراك يفعل متعجباً لإبداع المبدع ، وعند الإعجاب ينتزع إلى اختياره ييقين المؤمن .

(١) يختم نفسه ، بخمأ ويخوعاً : قتلها هماً وغيظاً وحزنأ . وقال تعالى : ﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف] .

(٢) الغي : الضلال والانهماك في الجهل .

يقول الحق :

﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٠)

[آل عمران]

والإكراه إنما يكون على أمر غير مُتَّبِعٍ ، أما الدِّينُ فأمر يتَّبِعُ فيه الرشد ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا تسرق غيرك ، فهو يضمن لك ألا يسرقك الغير ، وحين يأمرك ألا تنظر إلى محارم غيرك ، فهو يحمي محارمك ، وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً ، وألا تحقد على أحد ، ففى هذا كله راحة للإنسان .

إذن : فما يطلبه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان ، وأنت إن نظرت فى مطلوبات المنهج فلن تجدها مطلوبة منك وحكك ، ولكن مطلوبة من الناس لك أيضاً . وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذاً وعطاء .

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ، بل تجد فيه البينة واضحة فاصلة بينه وبين الغي .

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية فى غير موضعها ، فحين تطلب من مسلم أن يصلّى تجده يقول لك :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ..﴾ (٢٥٦)

[البقرة]

ولك أن تقول له : لا إكراه فى الحَمَلِ على الدين والإيمان به ، لكنك إذا أمنت بالدين فإياك أن تكسره ، بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه .

ولذلك يشدّد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحانه لم يكره أحداً على الدخول فى الدين ، بل للإنسان أن يفكر ويتدبر ؛ لأنه إن دخل فى الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برغبته واختاره بيقينه ، فالمخالفة لها عقابها .

إذن : فالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه ، ولكن الخروج من الدين يقتضى إقامة الحد على المرتد^(١) ومعاقبة العاصي على عصيانه .

وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿وَيَنْقُورُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِنُكْفِيَ زُرَّارَكُمْ قَوْمًا يَفْجَهُلُونَ﴾^(٢)

ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ، ففى مواضع أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ..﴾^(٣) [الأنعام]

لأن العوض فى التبادل قد لا يكون مالا ، بل قد يكون تمراً ، أو شعيراً أو قطناً أو غير ذلك ، والأجر - كما نعلم - هو أعم من أن يكون مالا أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا :

(١) حد المرتد فى شريعة الإسلام هو القتل ، فقد روى البخارى فى صحيحه (١٢/ ٢٦٧ - فتح) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : «من بدل دينه فاقتلوه» ، وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس» أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٧٦) .

ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صلور ما يدل على كفره دالة قطعية لا تحتمل التأويل ، حتى تُسب إلى الإمام مالك أنه قال : «من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه ، حمل أمره على الإيمان» . ولا يطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام .

(٢) أى : لا أسألكم على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله والإيمان به مالا أو غيره .

(٣) إن - هنا - نافية ، بمعنى : «ما» أو «ليس» أى : ما أجرى إلا على الله .

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ.. (٧٩)﴾ [هود]
وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلَى الأمر.

وقول الرسول :

﴿إِنْ أَجَرْتُمْ^(١) إِلَّا عَلَى اللَّهِ.. (٧٩)﴾ [هود]
هو قول يدل على أن الأمر الذي جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن
الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة.

ونحن نعلم أن مبادلة الشيء بعينه أو ما يساويه ؛ تُسمَّى شراء ، أما أن
يأخذ الإنسان المنفعة من العين ، وتظل العين ملكاً لصاحبها ، فمن يأخذ
هذه المنفعة يدفع عنها إيجاباً ، فكان نوحاً عليه السلام يقول : لقد كنت
أستحق أجراً لأننى أقدم لكم منفعة ، لكننى لن آخذ منكم شيئاً ، لا زُهداً
فى الأجر ، ولكنى أطمع فى الأجر بمن هو أفضل منكم وأعظم وأكبر .

ولأن هذا الملال الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل^(٢) ؛ لذلك
يأتى الرد من نوح عليه السلام :

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا .. (٧٩)﴾ [هود]

ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من
حظيرة الإيمان لأنه فقير ، فاليقين الإيمانى لا علاقة له بالثروة أو الجاه
أو الفقر والحاجة .

(١) أجره يؤجره إيجاباً : أجر من فلان النار وغيرها : اكترها منه ، وأجره يؤجره مؤاجرة استأجره .
اتخذته أجيراً والإجارة : الأجر على العمل : عقد تملك نفع مقصود من العين بعوض ، والأجرة
عوض العمل والانتفاع ، والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للنقد الذى
يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأجر وأعظم الأجر عطاء الله للمعجم
الوجيز ؛ بتصرف .

(٢) والأراذل جمع رذل ، وقيل : الواحد أرذل والجمع أراذل ، وقد غلبت عليه الاسمية وإن كان وصفاً
(التبيان فى إعراب القرآن)

ولا يُخْلِى رسولٌ مكاناً من أتباعه الفقراء ليأتى الأغنياء ، بل الكلُّ سواسية أمام الله سبحانه وتعالى .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٢) [الأنعام]

وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتنة ، فمن تكبر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل ، فليغرق في كبره .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (٥٣) [الأنعام]

وأيضاً يأمر الحق سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء الضعاف ، وألا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم ، فيقول الحق سبحانه :

(١) أى : نهاراً وليلاً . والمراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العالمين .

(٢) نزلت هذه الآية فى بضعة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم : ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد ويبلان . فقد قالت قرىش لرسول الله ﷺ : إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء فاطرهم ، فدخل قلب رسول الله ﷺ من ذلك ما شاء الله أن يدخل ، فأنزل الله تعالى الآية . أخرجه التيسابورى فى أسباب النزول (ص ١٢٤) .

(٣) فتنا : اختبرنا . والفتنة : الاختبار بالنار ، واستعيرت لكل اختبار شديد . وقال تعالى : ﴿مَا أَنُفَّ عَلَيهِ فَتَانِ﴾ [الصافات] .

(٤) مَنْ عَلَيْهِ : أنعم عليه وأحسن إليه . وقال تعالى : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ .. [آل عمران] [لقاموس القويم] .

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ^(١) عَيْنَاكَ عَنْهُمْ .. (٢٨)﴾ [الكهف]

جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداة بين المؤمنين برسول الله ﷺ ، ولا يقال : «فلان مُقَرَّبٌ منه» ؛ ولذلك كان ﷺ إذا جلس ؛ يوزع نظره على كل جلسائه ، حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه .

وفى هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنها يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين آمنوا :

﴿إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ .. (٢٩)﴾ [هود]

وفى هذا بيان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الضعاف المؤمنين ، فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى ، أيسمح نوح عليه السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا برسائته ؟ طبعاً لا .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسله ، والمرسل إليهم ، فهو سبحانه القاتل :

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ^(٢) (٣٠)﴾ [الأعراف]

(١) عدت عينه عنه : تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنته غيره ، كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام . قال تعالى : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ .. (٢٨)﴾ [الكهف] أى : لا تركهم ولا تهملهم . [القاموس القويم] .

(٢) قوله تعالى : ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٣٠)﴾ [الأعراف] كقوله : ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (١٥)﴾ [القصص] وكقوله : ﴿وَيَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٢٥)﴾ [المائدة] فيسأل الله عن الاستجابة للمرسل ، ويسأل الرسل عن البلاغ . ومن النص القرآنى نأخذ حديث رسول الله ﷺ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» [ابن كثير

إذن : فنوح - عليه السلام - يعلم أنه مستول أمام ربه ، ولكن هذا الملائ الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في نهاية هذه الآية الكريمة على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. وَلِكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٩)

[هود]

أي : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام ، وأنه مستول أمام ربه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُوا مَنْ نَنْصُرُ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمُوهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٠)

وهنا يوضح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب ، فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله ، ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه ، ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه .

والنصر - كما نعلم - يكون بالغبلة ، أما الشفاعة فهي بالخضوع ، والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع في طرد مؤمن من حظيرة الإيمان .

وفي هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ .. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣١)

[هود]

أي : يجب ألا تأخذكم الغفلة ، ونُسيكم ما يجب أن تتذكروه .

وكما جاء الحق سبحانه بالتذكُّر ، وهو الأمر الذي بدوامه يبعد الإنسان الغفلة ، جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكُّر ، وهو التأمل لاستنباط شيء جديد عن طريق إعمال العقل بالتفكير ، الذي يجعل الإنسان في تأمل يقوده إلى تقديس وتنزيه الخالق ، وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التي تكشف له معالم الطريق .

وجاء الحق - سبحانه - أيضاً بالتدبر ، أى : ألا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرها ، أو أن يتخذ بتلك الظواهر^(١) ، بل لا بد من البحث فى حقائق الأشياء .

لذلك يقول الحق جلّ وعلا :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٧) ﴾

[النساء]

أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن .

والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخفية خلف ظواهر الآيات ، والناس يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى .

ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : «تَوَرَّوا القرآن»^(٣) أى : قَلَّبُوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كنوز ، ولا تأخذوا الآيات بظواهرها ، فعجائب القرآن لا تنقضى .

ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح :

(١) وقد قال عز وجل : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم] وقد كان هذا تعقيباً منه سبحانه لقصة الروم وأنهم سيتصرون على الفرس فى بضع سنين ، وقد استغرب الناس يومئذ ذلك ، بسبب اهتمامهم بظواهر الحياة الدنيا دون النظر إلى عواقب الأمور وسير الأمم من قبل وأقبل الله فى تصرف شئون خلقه .

(٢) تدبر : تأمل فى أبعاد الأمور وعواقبها ونهاياتها ، أو تأمل ليعرف حقائق الأمور . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد] أى : هل عجزوا وعصوا فلا يتأملون معانى القرآن ويصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به . وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس القويم] .

(٣) ذكره ابن منظور فى اللسان (مادة : ث و ر) ، قال : «وفى حديث عبد الله : أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين ، وفى رواية : علم الأولين والآخرين . قال شمر : تثير القرآن قراءته ومفاتيحه العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : ليعثر عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته» .

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ^(١)
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ﴾^(٢)

وهكذا يَسُدُّ نوح - عليه السلام - على هذا المَلَأ الكافر كل أسباب إعراضهم عن الإيمان ، فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراءً ، فنوح لا يملك خزائن الله ، وهو لا يملك أكثر من هذا المَلَأ ، وإن طلبوا أن يكشف لهم الغيب ، فالغيب علمه عند الله تعالى وحده .

ولم يدَّعِ نوح أنه من جنس آخر غير البشر ، إنما هو بشر مثلهم ، لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ، ثراءً ، أو جاهاً ، أو علم غيب .

ولن يطرد نوح عليه السلام مَنْ آمَنَ مِنَ الضُّعَاف الذين تزدريهم وتحتقرهم وتهكم عليهم عيون هذا المَلَأ الكافر ؛ لأن نوحاً يخشى سؤال الله - عزَّ وجلَّ - له إن سَدَّ في وجوه الضعاف أبواب الإيمان .

ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ..﴾ [هود] [مرد]

(١) غاب الشيء يغيب غيباً وغيبة وغياباً وغيوباً يعد فهو غائب ، والجمع غيب وغياب . والغيب كل ما غاب عنك ، وجمعه غيوب وفي التنزيل ﴿ .. عَلَّمَ الْغُيُوبَ ﴾ [المائدة] وقوله تعالى : ﴿ وَعَدَهُمْ فَانْجَبَ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا زَلْطٌ وَلَا بَاسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام]

(٢) تزدري : تحقر . والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب . [لسان العرب]

ونلاحظ هنا أن الخطاب قد حُوِّلَ إلى الغيبة ^(١) ، فلم يخاطب نوح عليه السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير ، ذلك لأن الله سبحانه وعالي هو العليم بما في نفوسهم ، ولو قال نوح لهم مثل هذا القول لكان من انقائين .

اللام في كلمة ﴿لِلَّذِينَ﴾ تعني الحديث عن الضعاف ، لا حديثاً إلى الضعاف .

ومجىء «اللام» بمعنى «عن» له نظائر ^(٢) ، مثل قول الحق سبحانه : ﴿.. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [سبأ] وهم هنا لا يقولون للحق ، ولكنهم يقولون عن الحق ، وهكذا جاءت «اللام» بمعنى «عن» ^(٣) .

وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» ، لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا ، ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو الأعلم بما في النفوس ؛ لذلك لا يضع نوح نفسه في موضع الظلم لا لنفسه ولا لغيره .

(١) وهذا يعرف في أساليب البلاغة بالانصات ، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ، أى : من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها ، بعد التعبير بالأول . (انظر الإتيان في علوم القرآن - للسيوطي) (٢٥٣/٣) .

(٢) من أمثلة اللام بمعنى «عن» أيضاً ، قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحاف] أى : عنهم وفى حقهم ، لأنهم خاطبوا به المؤمنين ، وإلا لقل : «ما سبقتمونا» . (٣) اللام : حرف يجر الظاهر والمضمر ، ويؤدى علة معان منها : انتهاء الغاية ، والملئ ، وشبه الملئ ، والدلالة على التمليل ، والدلالة على شبه التمليل ، والدلالة على النسب ، والتعدي للمجردة ، والتعليل ، والتوكيد للحض ، والتقوية ، والدلالة على القسم والتعجب معاً ، والدلالة على التعجب بغير قسم ، والدلالة على العاقبة المنتظرة ، والدلالة على التبليغ ، والدلالة على التبيين ، وأن تكون بمعنى «بعد» ، وأن تكون بمعنى «قبل» ، وأن تكون بمعنى «من» ، وأن تكون للمجازاة (بمعنى : عن) ، وأن تكون لتوكيد النفي ، وأن تكون بمعنى «مع» ، وأن تكون بمعنى «عند» . . . انظر تفصيل ذلك فى [النحو الوافى] : (٤٧٢/٢ - ٤٨١) .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك (١١):

﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جِدَلْنَا فَاكْثُرَتْ جِدْلَانَا فَإِنَّا بِمَا قَعَدْنَا إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢٤)

والجدال هو قول كلام يقابل كلاماً آخر ، والقصد عند كل طرف متكلم أن يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة ، بهدف إسقاط المذهب .

إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين ، يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل .

وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجدَل» أى : القَتْل ، وقتل الحبل إنما يأتي من أخذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك ، ثم ضَمَّ شعرتين إلى بعضهما ، ثم القيام بِلَفِّ كل شعرتين أخريين ، وهكذا حتى يتم اكتمال الحبل .

ويقال للرجل القوى : «مفتول العضلات» ، أى : أن عضلاته ليست رخوة أو ضعيفة ، بل مفتولة ، أى : متداخلة ومشدودة .

وحين تنتظر إلى الجهاز العضلى فأنت تندهش لقدرة الحق سبحانه وتعالى الذى خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين ، يتيح لها أن تتأزر وتتعاون مع غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها .

فحين يرفع الإنسان رأسه فهو يحتاج لحركة أكثر من عضلة ، وحين تعمل اليد فهي تحرك أكثر من عضلة ، ولو تعطلت حركة عضلة واحدة ، لامتنتعت الحركة المقابلة لها .

(١) جادل : خاصم بالحق والباطل . واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى : ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (النساء) واستعمل فى الحق فى قوله تعالى : ﴿وَجَادَلْتُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ..﴾ (١٧٥) [النحل] ، وقد نهى الله سبحانه حُجَّاجَ بيته الحرام عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة للحببة بينهم ، قال تعالى : ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْعَجْرِ ..﴾ (البقرة) . [القاموس القويم] .

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام :

﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا .. ﴾ (٣٢)

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاماً ،
ومعنى ذلك أن جداله معهم أخذ وقتاً طويلاً .

والجدال يختلف عن المراء^(١) ، لأن الجدال إنما يكون لحق^٢ ، والمراء
يكون بعد ظهور الحق .

الجدال - إذن - مطلوب ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (٢٥)

وكذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْإِنِّي^(٣) تَجَادَلْكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (١)

[المجادلة]

إذن : فالجدال مطلوب لنصل إلى الحق ، شرط أن يكون جدلاً حسناً ،
لا احتكاك فيه ولا إيذاء^(٤) .

(١) المراء : المماراة والجدال . وأصل المراء في اللغة أن يستخرج الرجل من مناظرة كلاماً ومعاني الخصومة
وغيرها

من : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها . [انظر اللسان] والمراء والمماراة يحمل معاني الشك
والريبة في الأمر مما يستدعي جدلاً أكثر وأعمق وأطول ، وهذا منهى عنه .

(٢) هي امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة ، اشتكت زوجها إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله : يا رسول الله ، أكل
مالى ، وأفنى شبابه ونشرت له بطنى ، حتى إذا كبرت سننى وانقطع ولدى ظاهر منى ، اللهم إني
أشكر إليك . قالت عائشة رضي الله عنها : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ
الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ [المجادلة] وزوجها هو : أوس بن الصامت . انظر
تفسير ابن كثير (٣/٤١٨) وأسباب النزول للواحدي (ص ٢٣١) .

(٣) يقول تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ [النحل]
أى : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال ، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب ، كقوله
تعالى : ﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى الْبَالِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ .. ﴾ [العنكبوت] انظر :
ابن كثير (٥٩١/٢) .

وهناك فارق بين احتكاك الآراء ، وتحكُّك الآراء ، فالتحكُّك كالتلصُّك ، وهو الرغبة في عدم الوصول إلى الحق ، لكن الاحتكاك هو الذي يوصل إلى الحق ، مثلما نحكُّ الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر لنرى الحق ، أما التحكُّك^(١) فهو يوارى ويطمس الحقيقة .

والمراء هو الجدال بعد أن يظهر الحق ، وهو مأخوذ من مَرَى^(٢) الضرع ، فحين يقومون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة ، فالضرع يكون ملآن ، وينزل منه اللبن بشدة وقوة ، وبعد أن ينتهي حَلْبُ الضرع ، يظل من يحلبها مُمسكاً بحلِّمات الناقة أو الجاموسة ، ويستحلب ما بقى من اللبن ، ويُقال لهذا الجزء الأخير « المرى » .

ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة « المراء » ، وهو ما بعد ظهور الحق .
وهناك بجانب الجدال والمراء ، والاحتكاك ، والتحكُّك ، الحجاج ؛ والمراد بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على الخصم .

وبعد أن مكثوا من جدال نوح - عليه السلام - طلبوا أن ينزل بهم العذاب الذي أنذرهم به ، وقد استبطأوا مجيء هذا العذاب ؛ لأن نوحاً عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين ، وقالوا :

﴿ فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٢) ﴾ [هود]

وكانهم - بهذا القول - قد أخرجوا نوحاً مخرجاً من بيده أن يأتي بالعذاب ، أو يمنع العذاب ، وهذه مسألة لا يملكها نوح ، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى .

(١) التحكُّك : التحرش والتعرض . وإنه ليتحكك بك ، أى : يتعرض لشرك . [اللسان - مادة : حكك] .
(٢) المرى : مسح ضرع الناقة لتدر اللبن . والمرى : الناقة تدر على من يمسح ضرعها . وقيل : هى الناقة الكثيرة اللبن . [اللسان : مادة - مرى] .

وجاء فى المصباح المنير : ماريته أمارية عمارة ومراء : جادلته . وتقدم القول إذا أريد بالجدال الحق أو الباطل . ويقال : ماريته إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقائل ، ولا يكون (المراء) إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداءً واعتراضاً ، وامترى فى أمر : شك فيه . يتصرف ص ٥٧٠

ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام :

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٢٦)

لأن الحق سبحانه هو الذى يقدر للعذاب أوأناً ، ويقدر لكل تعذيب ميلاداً ، ولا يعجلُ الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد .

وهم لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا منه ؛ لأنه لا توجد قوة فى الكون يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى ، أو أن تتأبى ^(١) عليه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ

اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُفْوَيكُمْ هُوَ يُرِيكُمْ وَاللَّهُ إِلَهُ رَبِّكُمْ﴾ (٢٧)

والمعنى هنا : إن كان الله سبحانه يريد أن يغويكم فلن تتفنعوا بالنصيحة إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية بها تعدد الشرطين .

ومثال ذلك من حياتنا : حين يطرد ناظر المدرسة طالباً ، عقاباً له على خطأ معين ، فالطالب قد يستعطف الناظر ، فيقول الناظر : «إن جئتني غداً أقبل اعتذارك إن كان معك واللك» .

(١) تأبى : تمنع وترفض الانصياع والطاعة . ووب العزة سبحانه يقول : ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

إِلَّا تَابِيَ الرَّحْمَنَ عَذَاباً﴾ (٢٧) [مریم] .

(٢) نصح له ونصحه نصيحاً ونصيحة : تحرى ما يصلح له وأراد له الخير والنفع ودله عليه . ونصح له الود : أخلصه . ونصح للذ : أطاعه وأخلص لدينه . ونصح للرسول : صدقه وأخلص له ولم يخالف أمره سراً ولا علناً . ومن النصح بمعنى الإرشاد والدلالة على الخير ، يقول تعالى : ﴿... وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (٢٨) [الأعراف] ، ويقول : ﴿... وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (٢٩) [الأعراف] . [القاموس القويم] .

(٣) اغواه : أضله وأوقعه فى الغي والضلal . قال تعالى : ﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ (٣٠) [الصافات] .

وقول الناظر : «إِنْ كَانَ مَعَكَ وَالِدُكَ» هو شرط متأخر ، ولكنه كان يجب أَنْ يَتَقَدَّمَ .

وفي الآية الكريمة - التي نحن بصددِها - جاء الشرط الأول متأخراً ، ولكن هل يغوى الله سبحانه عِبَادَهُ ؟

لا ، إنه سبحانه يهديهم ، والغواية هي الضلال ^(١) والبعد عن الطريق المستقيم .
والحق سبحانه يقول عن محمد ﷺ :

﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ^(٢) ﴾ [النجم]

وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة :

﴿ .. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ^(٣) ﴾ [طه]

ونحن يجب ألاَّ تقع في الآفة التي يخطئ البعض بها ، حين يستقبلون ألفاظ العقائد على أساس ما اشتهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معانٍ متعددة .

لذلك لا بد أن نعرض كل معاني اللفظ لنأخذ اللفظ المناسب للسياق .

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ

يَلْقَوْنَ غِيًّا ^(٤) ﴾ [مريم]

(١) «ضَلَّ» : غابت عنه الحجة وعُدل عن الحق . والضلال : النسيان والضياع . وضلَّ الشيء : خفى وغاب فهو يَاضِي لاَماً كما في المثال السابق .

ويأتي متمدياً مثل : ضلَّ المسافرُ الطريقَ ، وقد نفى الله عن رسوله الضلال والغواية ، وأثبت له أنه هو الناطقُ منه وبه وله ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ^(١) [إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ^(٢) ﴾ [النجم] القاموس القويم مع تفسير البرهان باختصار .

(٢) غوى يغوى غيًّا ، وغوى يغوى غواية : انهلك في الجهل ، وهو ضد الرشده . وغوى بمعنى خاب وشغل ؛ لأنه انهلك في الجهل .

(٣) الغي : سمنى به واد في جهنم وقُسر بذلك قوله : ﴿ .. فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ^(٤) ﴾ [مريم] أي : جزاء الغي ، أو يدخلون وادي الغي في جهنم [القاموس القويم] .

وقوله سبحانه هنا : ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

أى : سوف يلقون عذاباً ، لأنَّ غِيَّهم كان سبباً فى تعذيبهم ، فسمى العذاب باسم مُسَبِّه .

ومثل قول الحق سبحانه :

﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۖ﴾ (٤١) [الشورى]

والحق سبحانه لا يُسَىء لعباده ، ولكنهم هم الذين يُسيئون لأنفسهم ، فسمى ما يلقاهم من العذاب سيئة ^(١) .

وكذلك «الغى» يرد بمعنى «الإغواء» ، ويرد بمعنى الأثر الذى يترتب عن الغى من العذاب .

وقد عرض الحق سبحانه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء ، فأدم عليه السلام حين تَنَكَّبَ ^(٢) عن الطريق ، وأكل من الشجرة المحرمة رغم تحذير الحق سبحانه له ألا يقربها ، قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا الموقف :

﴿.. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١)﴾ [طه]

وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية ، فأراد الله تعالى أن يعلمه أنه إذا خالف المنهج فى «افعل» و«لا تفعل» ستظهر عورته وتبدو له سوءاته ^(٣) .

(١) وهذا يعرف بالمشاكلة ، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ، ومثاله قوله تعالى : ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۖ﴾ (٤١) [الشورى] ، لأنَّ الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة . ومثله قوله تعالى : ﴿وَمَكُورٌ وَمَكْرُ اللَّهِ ۖ﴾ [آل عمران] فإطلاق المكر فى جانب البارئ تعالى إما هو لمشاكلة ما معه . انظر : الإقتان فى علوم القرآن (٣/ ٢٨١) .

(٢) نكب عن الشيء وعن الطريق : عدل . وَتَنَكَّبَ فَلَانَ عَنَّا : مَالَ عَنَّا . وَتَنَكَّبَهُ : تَجَنَّبَهُ . [انظر : لسان العرب] . ويقول تعالى : ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَّ﴾ (٤١) [المؤمنون] . أى : مائلون منحرفون عنه .

(٣) السوءات : جميع سوءة : وهى كل ما يقيح إظهاره وينفى ستره ، قال تعالى : ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يَرْزِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعِزَّتْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ الْقُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة] .

وهكذا أخذ آدم عليه السلام التجربة ليكون مُستَعِدًّا لاستقبال المنهج والوَحْيِ .

وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله :

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣٩)

[الحجر]

ولكن هل أغوى الله - سبحانه - الشيطان ؟

إن الحق سبحانه لا يُغْوِي ، ولكنه يترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع ، وإن شاء عصَى .

ولو أنه سبحانه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار^(١) ، فإن أطاع الإنسان نال عطاء الله ، وإن ضَلَّ ، فقد جعل الله له الاختيار ، ووجَّهه لغير المراد مع صلاحيته للمراد .

إذن : فالاختيار ليس مقصوراً على الإغواء بل فيه الهداية أيضاً ، والإنسان قادر على أن يهتدى ، وقادر على أن يضل^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) يقول تعالى : ﴿ وَقُلْ شَاءَ رَبِّكَ لِأَمْنٍ مِّنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس] . ويقول سبحانه : ﴿ لَا تَقْرَأُ فِي الذِّكْرِ لَقَدْ تَمَّيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ۞ ﴾ [البقرة] . فإن الإنسان مخير في البدائل ، أما القضايا التي لا يستطيع تبديلها فهي خصوصية الخالق ، ويفهم من كلام فضيلة الشيخ أن إبليس من الجن لإثبات حق الاختيار له .

(٢) قال تعالى عن الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان] ، فإله قد جعل الإنسان مهياً لأن يسلك أحد السبيلين : سبيل الهدى ، وسبيل الضلال ، ثم دلَّه سبحانه على الطريق الصواب المستقيم ، وترك له حرية الاختيار ، فإما شاكرًا لنعمة الدلالة إلى الخير ، فيكون مؤمناً . وإما كافرًا بها فيكون كافرًا .

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَمَلِي إِجْرَامِي﴾^(١)
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

جاء هذا القول في صُلب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون مما أوحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام ، أو يكون المراد به أنهم قالوا لرسول الله ﷺ مثل هذا الكلام .

والافتراء - كما نعلم - هو الكذب المتعمد الذي يناقض واقعاً .

وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به الفرد ، ستجدون أنه مُلزمٌ للجميع ، وستكون الفائدة التي تعود عليك بالتزام الجميع - بما فيها أنت - فائدة كبيرة ، فإن قال لك المنهج : لا تسرق ؛ فهذا أمانٌ لك من أن يسرقك الناس .

ولذلك فساعة تسمع للمنهج ، لا تنظر إلى المأخوذ منك ، بل التفت إلى المأخوذ لك .

وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء .

ونحن نعلم أن المنهج يؤسس في المجتمعات مقاييس عادلة للاستقامة ، وحين يُشرعُ الحق سبحانه تشريعاً ، قد يبدو لك أنه يُحد من حريتك ، ولكنه في الواقع يُحقق لك منافع متعددة ، ويحميك من أن يعتدى الآخرون عليك .

(١) افترى القول : اختلقه واختصره . وقوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ ..﴾ [هود] ٣٥ : أى : يقولون : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . وقال تعالى : ﴿قُلْ فَأْتُوا بِدُخَانِ سُبُورٍ مِّثْلِهِ مَفْتَاتٍ ..﴾ [هود] ٣٥ : أى : مكنوبات - كما تلحون . [القاموس القويم] .

وكان الردُّ على الاتهام بالافتراء يتمثل في أمرين : إما أن يفتروا مثله ، أو أن يتحمل هو وزرُّ إجرام الافتراء .

وإن لم يكن قد افتراه ، فعليهم يقع وزرُّ إجرامهم ^(١) باتهامه أنه قد افترى .

وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة في الشطر الأول منها ، ولو جاء بالقول دون احتباك ، لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنتم براء منه ، وإن لم أفتر فعليكم إجرامكم وأنا براء .

وجاء الحذف من شقِّ المقابل من شقِّ آخر ، وهذا ما يسمّى في اللغة «الاحتباك» ^(٢) .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤٩) [البقرة]

والفتنة القليلة تكون قَلَّتْها في الأفراد والعَدَد والوِزْم الحِزْب ، والفتنة الكثيرة ، تظهر كَثَرَتْها في العُدَّة والعَدَد وكلِّ لوازم الحِزْب ، والفتنة القليلة إنما تَغْلِبُ بإِذْنِ اللَّهِ تعالى .

وهكذا يوضِّح الحق سبحانه أن الأسباب تقضى بغلبة الفتنة الكثيرة ، لكن مشيئته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى .

(١) آثام الذنوب فيما افتروه .

(٢) الاحتباك : من أساليب البلاغة العربية ، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني أن يحذف نظيره في الأول كقوله تعالى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرُجْ بَيْضًا ۖ ﴾ [النمل] . والتقدير : تدخل غير بيضاء ، وأخرجها تخرج بيضاء ، فحذف من الأول «غير بيضاء» ومن الثاني «وأخرجها» . وقال الزركشى : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ، فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه ، كقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْعَازُ قُلْ إِنِ الْفَرِيضَةُ عَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴾ [هود] . والتقدير : إن افتريته فعلى إجرامى وأنتم براء منه ، وعليكم إجرامكم وأنا براء مما تجرمون [الإتقان في علوم القرآن : ١٨٢ / ٣ ، ١٨٣] .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى :

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ۖ.. (٧٢)﴾ [آل عمران]

وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الأولى ، كما حذف عن الفئة الثانية صفة أنها تقاتل فى سبيل الطاغوت ^(١) والشيطان ، وهذا يسمى «الاجتباك» .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه :

﴿قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١)﴾ [هود]

ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يبين لنا قول رسول الله محمد ﷺ حين خاطب قومه ، فقال سبحانه :

﴿.. قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا]

فلم يَقُلْ : «عَمَّا تُجْرَمُونَ» . فلم يقابل إيداءهم القولى والمادى له بإيداء قولى.

وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد ﷺ :

﴿.. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤)﴾ [سبا]

وهذا ارتقاء فى الجدل يناسب رحمة رسول الله ﷺ التى أنزلها الله على العالم كله .

(١) الطاغوت : مصدر يدل على المبالغة ، ويسمى به الشيطان ، العنيم ، وكل ما عبد من دون الله ، وكل ما يغرى بالشر والداعى للضلال والفتنة .

وبعد ألف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقومه ، قال له الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾^(١)

ومجىء «إلا» هنا ليس للاستثناء ، ولكنها اسم بمعنى «غير» أى : لن يؤمن من قومك غير الذى آمن .

ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سبحانه :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. ﴾^(٢) [الأنبياء]

و«إلا» هنا أيضاً بمعنى «غير» ، ولو كانت «إلا» بمعنى الاستثناء لعنى ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين ، لذلك لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء ، بل هى بمعنى «غير» ، وتفيد معنى الوحْدانية لله عزَّ وجلَّ وتَفَرُّده بالالوهية .

والآية التى نتناولها بخواطرننا تؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بنوح - عليه السلام - من قومه ، سوف يؤمن ؛ فقد ختم الله المسألة .

وهذا يعطينا تبريراً لاجترأ نوح - عليه السلام - على الدعاء على الذين لم يؤمنوا من قومه بقوله :

- (١) عن ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً . وقيل: كانوا عشرة ، وقيل: إنما كان نوح وبنيه الثلاثة سام وحام وياث ، وكناته الأربع ، نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير ابن كثير (٢/٤٤٥) .
- (٢) ابتأس الرجل: اكتأب وحزن . ولا تبتس: لا تحزن . يقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه . والابتاس: الحزن فى استكائة . [لسان العرب - مادة : بأس]

﴿.. رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْضَلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝ (٢٧)﴾ [نوح]

وكان تبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زماناً طويلاً فلم يستجيبوا ، وأوحى له الله تعالى أنهم لن يؤمنوا . وقال له سبحانه :

﴿.. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (٢٨)﴾ [هود]

والابتئاس هو الحزن المحبط ، وهم قد كفروا وليس بعد الكفر ذنب .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَظَّطِبْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ۝ (٢٩)﴾

(١) يلزمه : يتركه ويذعه . وهذا الفعل لم يستعمل منه في القرآن الكريم إلا المضارع والأمر ، فمن المضارع قوله تعالى : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ .. ۝ (١٧) ﴾ [الأعراف] وقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا آلِهَتَكُمْ ۚ .. ۝ (١٧) ﴾ [نوح] أي : لا تترك آلِهَتَكُمْ . ومن الأمر قوله تعالى : ﴿ ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتَ وَجِدًا ۝ (١٧) ﴾ [المدثر] أي : اتركني أنتقم منه وأصاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن ، وهو أسلوب تهديد ووعيد . [القاموس القويم] .

(٢) الديار : من يسكن الدار ، أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية ، ويقال : ما بالدار ديار ، أي : ما فيها أحد . وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : ﴿.. رَبِّ لَا تَقْرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ (٢٦)﴾ [نوح] . أي : لا ترك أحداً منهم حياً . [القاموس القويم] يتصرف .

(٣) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ، ويكون بقصد وإرادة وتدبير ، ولذلك لا يقال : صنع الخبز كذا . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَعَوْا كَيْدَ سَاحِرٍ ۚ .. ۝ (٢٤) ﴾ [طه] أي : أن الذي صنعوه وأحدثوه كيد وسحر . وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام : ﴿.. وَصَنَعَ عَلِيُّ عَيْنِي ۝ (٢٤) ﴾ [طه] أي : تربي محروساً بنائتي . وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ .. ۝ (٢٩) ﴾ [هود] أي : تحت عنايتنا ورعايتنا . [القاموس القويم] يتصرف .

(٤) الفلك : السفينة المذكور وللؤث ، وللواحد والجمع . يقول الحق : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ ۚ .. ۝ (٢٤) ﴾ [النحل] والفلك : المدار تسبح فيه النجوم السماوية ، يقول الحق : ﴿.. كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبِغُونَ ۝ (٢٤)﴾ [الأنبياء] [القاموس القويم - باختصار]

وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحي له بصنع السفينة .
ومعنى «اصنع» أى : اعمل الصنعة ، وهناك فرق بين الصنعة والحرفة ،
فالصنعة أن تُوجدَ معدوماً ، كصانع الأكواب ، أو صانع الأحذية ،
أو صانع النَجَف ، أو صانع الكراسى ، أما الذى يقوم على صيانة الصنعة
فهو الحرفى .

وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرق الأرض
ويذر فيها الحَبَّ ويروىها ليستنبط منها النباتات ، ويسمى صاحب هذه
المهنة «زارع» أو «فلاح» ؛ لأن اقتنيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة .

أما الصانع فيأتى بشيء من متطلبات الحياة ، فى تطويرها ويوجد آلة
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً ، والحرفى هو الذى يصون تلك الآلة ، أما
التاجر فهو الذى يقوم بعملية تجمع كل ذلك ، ويكون هو الوسيلة بين منتج
الشئ والمستهلك ، فالتاجر يكون لعرض الأشياء بغية البيع والشراء .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا لنوح عليه السلام :

﴿وَأَصْنِعْ الْفُلَ .. (٢٧)﴾

[هود]

أى : أوجد شيئاً من عدم ، إلا أن هذا الشئ سيصنع من شئ آخر
موجود ، لأن نوحاً عليه السلام قد زرع من قبل شجرة وعاشت معه كل
هذه المدة الطويلة ، وتضحمت فى الجذع والفروع .

وبدا نوح عليه السلام فى عملية شقَّ الشجرة ليصنع منها السفينة التى بلغ
طولها - كما قيل ^(١) - ثلاثمائة ذراع ^(٢) وبلغ عرضها خمسين ذراعاً ، وبلغ

(١) ذكره قتادة . وفيها أقوال أخرى . واجتمع الراى على أن ارتفاعها فى السماء كان ثلاثين ذراعاً ، ثلاث
طبقات ، كل طبقة عشرة أذرع ، فالسفلى للدواب والوحوش ، والوسطى للإنس ، والعليا للطيور .
وكان بابها فى عرضها ، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٤) .

(٢) الذراع : مقياس للأطوال يقدر بـ ٧٥ سنتيمتراً أو أقل . والذراع من الإنسان : من المرفق إلى أطراف
الأصابع .

ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكوّنة من ثلاثة أديار لتسع المؤمنين ، وزوجين من كل نوع من حيوانات الأرض ودوابّها وهرامها وسباعها ووحوشها .

ونحن قد علمنا أن الشجرة التي زرعها نوح عليه السلام قد تضخّمت جداً لطول المدّة التي قضّاها نوح في دعوته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع الشجرة ينمو دائرياً بمقدار دائرة كل عام . وحين تقطع جذع الشجرة نجد أن قطر الجذع مكوّن من دوائر ، وكل دائرة تمثّل عاماً من عمرها .

وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع السفينة .

وقد علّمه الحق سبحانه بالوحي وإلهام الخواطر كيف يصنع السفينة ، ألم يُلهم الله سبحانه نبيّه داود عليه السلام في مسألة الحديد ؟ وقال لنا سبحانه أنه - جلّ وعلا - قد أمر الجبال أن تُؤوِّب^(١) معه ، وكذلك الطير ، فالأن له الحديد^(٢) دون نار :

﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۚ (١٠) أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ ۚ (١١)﴾

[سبا]

هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار ليّناً دون نار - بإذنه سبحانه - ليصنع منه داود دروعاً كبيرة مستوفية للظهر والصدر ، لتحتمي معاطب^(٣) الإنسان .

(١) تؤوب : تسبّح معه وترجع التسبيح . قال ابن كثير في تفسيره (٥٢٧/٣) : «التأوب في اللغة هو الرجوع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها» .

(٢) قال الحسن البصري وقادة والأعمش وغيرهم : كان داود لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة ، بل كان يقتله بيده مثل الحيوط . ذكره ابن كثير في تفسيره (٥٢٧/٣) .

(٣) المعاطب : للمهالك . واحدها معطب . والمعطب : الهالك يكون في الناس وغيرهم . عطب (بكسر الطاء) عطباً وأعطيه : أهلكه . [اللسان : مادة (ع ط ب)] والمراد : الأماكن التي إذا طعن فيها المقاتل قد تؤدي إلى هلاكه .

وقد أوحى الحق سبحانه لداود عليه السلام أن يصنع تلك الدروع بطريقة عجيبة ، بأن يجعلها سابغات ^(١) .

والسابغة هي المسرودة ، مثل الحصير ، حيث يُوضع العود بجانب العود ، ويربط الأعواد كلها بطريقة تسهل من فرد الحصير أو لقه .

وفى نفس الآية يبين لنا الحق سبحانه كيفية الوحي لداود عليه السلام بتلك الصناعة الدقيقة ، فيقول سبحانه :

﴿وَقَدَّرَ فِي السَّوْدِ ^(٢) (١١)﴾

[سبأ]

أى : أنك يا داود حين تنسج ^(٣) الحديد اللين - بإذن الله تعالى - لنجعله دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كي لا تكون الدرع ضيقة على صدر المقاتل فتضيق حركته ، وتقلل من قدرته على التنفس ، فيلهث بسرعة ، ولا يستطيع مواصلة القتال .

وكذلك يجب ألا تكون الدرع واسعة على صدر المقاتل ؛ حتى لا تساعد سعة الدرع سيف الخصم ، فيضرب الدرع نفسه صدر المقاتل ، وتكون قوة الدرع مضافة إلى قوة سيف الخصم ، ولكن حين تكون الدرع قادرة على الإحاطة بالجسم دون أن يُكبّل الحركة ، فهذه هي الدرع المناسبة للقتال .

(١) الدرع السابغة : الواسعة التي تطول إلى الأرض فتغطي الكعبين . [اللسان - مادة : سبغ] .

(٢) السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صنعها . وسرد الأديم والجلد يسرده سرداً : خرزه وثقبه بالخرز فى تابع واتساق ؛ ولهذا سمي نسج الدروع سرداً ؛ لما فيه من دقة وتتابع واتساق . وقدر فى السرد : أى : أحكم العمل فى سرد الدروع ، أى : فى أثناء نسجها . أى : أحكم السرد ، وأتقن النسج . [القاموس القويم] .

(٣) النسج : ضم الشيء إلى الشيء . ونسج الشيء ينسجه نسجاً فانتسج ، ونسجت الريح التراب : سحبت بعضه إلى بعض . والريح تنسج الماء : إذا ضربت مته فانتسجت له طرائق كالخُبْك . ونسجت الريح الورق الهشيم : جمعت بعضه إلى بعض . ومن معاني النسج : حياكة الثوب . وربما سمي الدراع (صانع الدروع) نسجاً . [اللسان : مادة (ن ج) بصرف] .

وقد اتقن داود عليه السلام صناعة تلك الدروع بتلك الهندسة الدقيقة التى أوحى الحق سبحانه بها إليه ، فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه حين قال له : ﴿ وَقَدِّرْ ۖ ۝١١ ﴾ وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان .

فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم لحظة يوجه إلى الإتقان فى الأداء والعمل ، فإنه يعلمنا طريقة التقدير والإتقان فى العمل والإبداع فيه ، لتتخذ من هذا التوجيه نبراساً^(١) نسير عليه ؛ ليكون العمل صالحاً ، وأنت ترى من يتقن صنعته وهو يقول : « الله » ، وكأن هذا القول اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يَهَبَ الإنسان طاقة الإتقان والإبداع .

ويقول الحق سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام :

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ^(٢) ۝١٢ ﴾ [الأنبياء]

وهكذا يلقي الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول أو النبى أن «افعل كذا» ؛ فيفعل .

وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة ، نجد كل علومها وفنونها فى التخطيط والألوان والنَّحت ، كانت من اختصاص الكهنة الذين يُمَثَّلُون السلطة الدينية ، ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلوم ، فلم يستطع أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها .

وهكذا نجد أن كل أمر فى أصوله ؛ مصدره السماء .

وفى قصة نوح عليه السلام نجد الحق سبحانه يقول :

(١) النبراس : المصباح ، أو الشيء المنير . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) اللبوس : ما يُلبس . والمراد بها هنا : الدروع التى تلبس فى الحرب . [القاموس القويم] .

﴿وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ﴾ (٧)

ومعنى «بأعيننا» هو بحفظنا ويرعايتنا. وكلمة «بأعيننا» تفيد شمول الحفظ وكمال الرعاية .

ألم يقل الحق سبحانه في مسألة تخصُّ رسول الله محمد ﷺ ؟

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا...﴾ (٤٨) [الطور]

وكذلك قال سبحانه في قصة سيدنا موسى عليه السلام :

﴿...وَتُصَوِّعْ عَلَى عَيْنِي﴾ (٢٩) [طه]

وأنقذ الحق سبحانه موسى عليه السلام من الفرعون الذى كان يقتل أطفال بنى إسرائيل ، وألقى الله تعالى المحبة لموسى فى قلب زوجة الفرعون ، وقال سبحانه :

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي...﴾ (٢٩) [طه]

لأن موسى عليه السلام حين كان طفلاً رضيعاً قد ألقى فى اليم^(١) ،

(١) الْفُلْكَ : السفينة . ولقطة الفلك تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . قال تعالى : ﴿فَالنَّجِياتُ وَمِنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ (١٢٩) [الشعراء] جملة مفرداً مذكراً . وقال تعالى : ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ لِيهِ...﴾ (١٢) [النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله : «مواجر» أى : السفن .

(٢) أى : أصبر على أذاهم ، ولا تبألهم ، فإنك برأى منا ونحت كلامنا ، والله يعصمك من الناس . تفسير ابن كثير (٢٤٥/٤) .

(٣) اليم : مجتمع الماء الكثير ، سواء أكان ماء عذباً أو ملحاً ، وقد ورد هذان المعنيان فى القرآن :

- قال تعالى : ﴿إِذَا رُجِحَتْ أَرْبَابُكُمْ مَا يُوْخِي (٢٨) أَنَّ اقْلِيلِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَقَدْ لِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ...﴾ (٢٨)

[طه] فهو هنا الماء الملب . والمقصود نيل مصر .

- وقال تعالى : ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ...﴾ (١٢٣) [الأعراف] فهو هنا الماء المالح والمقصود

خليج السويس امتداد البحر الأحمر .

والتقطه رجال الفرعون ، لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى الحياة :

﴿ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ ۖ ۝١١ ﴾ [القصر]

ونحن نجد أن عدو موسى وقومه ، يلتقط موسى ليعيش فى كنفه ورعايته ، وكان الله سبحانه يقول لهم : سأجعلكم تربون من يتولى قهركم .
وقول الحق سبحانه :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ ۝٣٧ ﴾ [هود]

أى : إنك إن توقفت لأية عقبة ، فسوف نلهمك بما تواجه به تلك العقبة .

وحين صنع نوح عليه السلام الفلّك احتاج لألواح خشبية ، ولا بد أن تتماسك تلك الألواح ، ولم تكن المسامير قد اخترعت بعد ، فأوحى له الله تعالى أن يربط الألواح بالخيال المجدولة ، وقد فعل هذا أحد مكتشفى أمريكا فى العصر الحديث ، حين صنع سفينة من نبات البردي وربطها بالخيال المجدولة القوية .

وقال الحق سبحانه فى طريقة صنع سفينة نوح عليه السلام :

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۖ ۝١٢ ﴾ [الفر]

(١) قرءة عين لى ولك : أى : سمعت سرورى ولك : [القاموس القويم] .
(٢) دسر الدسار فى الشيء : دفعه فيه بقوة . والدسار : الدسار أو حبل من ليف تُشدُّ به ألواح السفينة وجمعه (دُسُرٌ) .

قال تعالى : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۖ ۝١٢ ﴾ [الفر] . كتابة عن موصوف هو السفينة . وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن : هو صدرها الذى يضرب به المرج . وقال الفصحك : الدسر طرفاها وأصلها . ذكره ابن كثير فى التفسير (٤/ ٢٦٤) .

أى : أن نوحاً عليه السلام قد أحضر ألواحاً من الخشب وربطها بحبال مجدولة ، وأحكم الربط بقدر مقتدر بما لا يسمح بتسرب الماء إلى داخل السفينة.

مثلاً تصنع البراميل الخشبية فى عصرنا ، حيث يصنعها الصانع من قطع خشبية مستطيلة ، ويرتبطها ثم يُحكم رَبطُها بإطار قوى ، وحين يوضع فيها أى سائل ، فالخشب يتشرب من هذا السائل وتمددُ ليسد المسام ، فلا ينضح السائل من البرميل ؛ لأن الخشب هو المادة الوحيدة التى تتمدد بالبرودة على العكس من كل المواد التى تتمدد بالحرارة.

ولذلك نجد التجار الحاذق^(١) فى صنعته هو مَنْ يصنع الأثاث أو الأبواب أو الشبابيك فى الفصول الرتيبة^(٢) ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف ، سنجد الخشب وهو منكش ، فإذا ما جاء الشتاء تمدد ذلك الخشب وسبب عدم إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ ، وكذلك إن صنعها فى الشتاء والخشب متمدد سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب ، وتكون لها متاعبها ، فلا يسهل ضبط إغلاق الأبواب أو ضبط أى صندوق أو شبك بإحكام.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ ﴾^(٣) [هود]

أى : لا تحدثنى فى أمر المظفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر ، وهم مَنْ ارتكبوا الظلم العظيم ، وهو الكفر فى القمة العقدية ، وهى الإيمان بالله تعالى واحداً أحداً لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب ، وهو الإغراق.

(١) الحاذق : الماهر فى عمله. خلق الشيء : مهر فيه . [انظر اللسان] .

(٢) الرتيبة : الثابتة التى لا توصف بهرد أو حر ..

(٣) الفرق هو أن يفسر الماء الشخص حتى يموت ، يقول الحق : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَ الْفَرْقُ .. ﴾ [يونس] أن تكن منه ، وفسر كفر فسر شرق وغارق وغريق . وجمع الأخير غرقى ، واسم المفعول منه مُغرق ، قال تعالى : ﴿ .. كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود] [القاموس القويم ص ٥١ ج ٢].

وهكذا عَلَّمَ نوح عليه السلام أَنَّ صُنْعَ السفينة مرتبط بِلون العقاب الذي سيقيم على مَنْ كَفَرُوا بِرِسالته ، فهو وَمَنْ آمَنُوا معه سوف ينجون ، أما مَنْ كَفَرَ فليسوف يغرق .

ويبين الحق سبحانه وتعالى ذلك حين يقول :

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٣٨)

وكان السادة والكبراء من ملأ نوح يَمرون عليه وهو يصنع السفينة يسخرون منه ، بما يعنى : ها هو بعد أن ادعى النبوة يتحول إلى لُجَّار ، ثم يتساءلون : كيف تصل هذه السفينة من «الموصل» إلى البحر ؟

ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى سوف يأتى ليحمل السفينة .

ونحن نلاحظ فى قول الحق سبحانه :

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ .. ﴾ (٣٨) [هود]

تنفيذ الأمر الذى صدر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين قال سبحانه :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ (٣٧) [هود]

(١) ملأ : جماعة منهم .

(٢) سخر منه وبه من باب فَرَحَ سَخَرَا وَسَخَرَا وَسَخَرِيَّةً وَسَخَرِيَّةً : هزى به . قال تعالى : ﴿ .. قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٣٨) [هود] [القاموس القويم]

ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ

مُفِيمٌ ۝٣٩﴾

ونلاحظ في قول الحق سبحانه: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أن الفعل الذي يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستقبلاً ؛ لأن أى حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة ، فإن جاء الكلام عن الحدث بعد وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً ، وإن جاء الكلام وقت وقوع الحدث كان الفعل مضارعاً .

وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقتضى أن نسبق الكلام عن الحدث بحرف «السين» كأن نقول: «سيعلمون» وهذا عن الاستقبال القريب ، أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة «سوف» .

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع السفينة ^(١) ؛ ولذلك جاء بـ «سوف» لتدل على أوسع مدى زمنى .

وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب ، أياتى لنوح ومن معه أم يأتى للذين كفروا من ملا نوح ؟

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام:

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ۝٣٩﴾ [هود]

(١) خذى يخزى: هان وانفضح وخجل . وأخزاه فلان ويخزيه: أهانه وفضح . قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ تَدْبِيرِ الْإِنسَانِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۝١٢٧﴾ [آل عمران] .

(٢) يحل: ينزل عليهم . وقال تعالى: ﴿... وَلَا تَقْفُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَّنَ ۝١٣٥﴾ [طه] [القاموس القويم] .

(٣) قال زيد بن أسلم: مكث نوح عليه السلام مائة سنة يفرس الشجر ويقطعها ويبسها ، ومائة سنة يعملها . ذكره القرطبي في تفسيره (٤/٣٣٤٩) .

وفى هذا القول ما يؤكّد أن نوحاً عليه السلام يعلم أن العذاب سوف يأتيهم ؛ لأنهم كفروا وسَخَرُوا وقالوا:

﴿ .. فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣٢)

[هود]

وقول الحق سبحانه:

﴿ .. وَبَجَلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴾ (٣٩)

[هود]

يُجَد فيه كلمة «بَجَلْ» وهى ضد الرحيل ، وتفيد النزول من أعلى إلى مكان الإقامة ، فَحَلَّ بِالْمَكَانِ ، أى : نزل ليقيم به ، والضد هو الرحيل أو الترحال .

وقول الحق سبحانه : «مُهِيمٌ» يعنى أن العذاب الذى سيحل بهم عذاب دائم ^(١) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ۖ لِأَمْنٍ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنٌ ۚ

وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ ﴾

(١) جاء فى تفسير الآية عند القرطبى (٤/ ٣٣٥١) ما يفيد أن هنا نوعين من العذاب :

- الأول : «عَذَابٌ يُعْزِيهِ» وهو فى الدنيا .

- الثانى : «عَذَابٌ مُّهِيمٌ» وهو عذاب الآخرة .

(٢) التنور : مكان تفجر الماء . والكائون الذى يخبز فيه . قال تعالى : ﴿ وَفَارَ التَّنُّورُ .. ﴾ [هود] أى :

تفجرت الأرض بماء كثير ، أو تفجرت بماء يشبه فوران النار فى التنور . والتنور : مجتمع ماء الوادى .

وكل ذلك يدل على كثرة الماء ، وعلى قوة اندفاحه . [القاموس القويم] .

(٣) أهل من باب فرح وضرب ونصر أهلاً وأهولاً : تزوج ، وأهل المكان عَمَرُ بأهله . والأهل الأقارب

والمشيرة والزوجة ، وأهل الدار أصحابها ، وأهل النى أتباعه ، وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات

السمائية ، قال تعالى : ﴿ .. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة] [القاموس القويم باختصار] .

وكلمة ﴿حَتَّى﴾ تدل على الغاية وكلمة ﴿أَمْرًا﴾ تدل على الطوفان ، ثم الأمر من الحق سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَكَانُوا قَلَّةً قليلة .

إذن : ففي قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة ، أمر من الله تعالى بقوله :

﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَ ۚ ۞ (٣٧)﴾ [هود]

وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنع ، وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذي يدل عليه قول الحق سبحانه :

﴿وَلَارِ التَّوْرُ ۚ ۞ (٤١)﴾ [هود]

ومعنى كلمة ﴿لَارِ﴾ أى : أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان .

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء ، وحين نغلى الماء نرى فقائيع الهواء وهى تخرج من الماء ، ثم يثقل الماء إلى أن تشتد سخونة الغليان ، فيفور الماء مثوراً خارج إناء الغليان .

و«التور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز ، وخروج الماء من التنور هو علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم ، من المؤمنين ، ومن متاع الدنيا كله .

وكانت العلامة هى خروج الماء من غير مَظَانَّه وهو التنور .

واختلف العلماء^(١) فى تفسير كلمة «التور» فمنهم من قال : إن التنور هو

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره هذه الاختلافات على سبعة أقوال ، فلترجع هناك (١/ ٣٣٥١ ، ٣٣٥٢) ، ثم قال : «قال النحاس : هذه الأقوال ليست بمتناقضة» وهى تجتمع فى أن ذلك كان علامة» أما بتصرف . أما ابن كثير فقد رجح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض ، أى : صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التناير التى هى مكان النار ، صارت تفور ماء . قال ابن كثير : «هذا قول جمهور السلف وعلما الخلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة . [تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٥] .

المكان الذى كان آدم عليه السلام يخبز فيه ، أو هو المكان الذى كانت تعمل فيه حواء ، أو هو بيت نوح ، أو هو بيت سيدة عجوز .

وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضر ، المهم أن فوران التنور كان علامة بين نوح عليه السلام وريه ، وأنه إذا ما فار التنور فعلى نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين .

وقول الحق سبحانه :

﴿ اَحْمِلْ لِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود]

تعنى : أن يحمل من كل الكائنات ، وتدل على ذلك كلمة ﴿كُلِّ﴾ المنونة - وتفيد التعميم - أى : احمل فى السفينة من كل شيء ، تطلبه حياة الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات ، حتى الخنزير كان ضمن ما حمله نوح عليه السلام .

والذين يقولون إن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله معه ، لم يفتنوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض منها ؛ لأن كل كائن له مهمة ، وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان .

وكلمة :

﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود]

تدل على أن كلمة «زَوْج» ^(١) هى مفرد ؛ بدليل قول الحق سبحانه :

(١) الزوج : كل واحد مع آخر من جنسه مع اختلاف المهمة لأن فى اختلاف المهمة تكامل الغاية ، يطلق على الذكر والأنثى ؛ فالرجل زوج لامرأة ، والمرأة زوج لرجل . والزوج فى الحساب خلاف الفرد ، وهو كل ما يتقسم قسمين متساويين .

والزوج : الشكل أو الصنف يكون له نظير أو تقيض كالرطب والبابس والذكر والأنثى . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا اَحْمَلْ لِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود] أى : احمل فى السفينة ذكراً وأنثى من كل نوع . وقال تعالى : ﴿ وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ﴾ [ص] . أى : أصناف متزاوجة ذكورة وأنوثة ، أو متناقضة كل شيء وضده . [القاموس القويم] . بصرف

[النساء]

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۖ.. (١)﴾

إذن : كلمة «زَوْج» تعنى مفرد معه مثله ، كزوج من الأحذية مثلاً .
أقول ذلك حتى لا نأخذ كلمة «الزوج» على أنها اثنان ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ الثَّنِينَ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكْرَيْنِ حَرْمٌ أَمْ
الْأُنثَيْنِ أَمْأَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَبْشُونِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣)
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۖ.. (١٤٤)﴾ [الأنعام]

وحين نلجمع العدد سنجد ثمانية ، ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على
الاثنتين لصار العدد فى تلك الآية ٤ الكريمة ستة عشر .

ويوضح القرآن الكريم أن كلمة «زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه :

﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفِقْ^(١) مِنْ مِيْمٍ يُمْنَى^(٢) (٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً^(٣) فَخَلَقَ فَسَوَّى^(٤)
(٢٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣٩)﴾ [القيامة]

إذن : فالذكر زوج ، والأنثى زوج أيضاً .

وواصل نوح عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه :

-
- (١) نطف الماء : سال وقطر . والنطفة : الماء الصافى ، وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة ، الذى يُخلق منه الولد . وقال تعالى : ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤٠)﴾ [التحل] .
(٢) مئى يمئى : يُصب فى الرحم . كلمات القرآن للشيوخ حسين مخلوف .
(٣) علقه : الدم الجامد الغليظ الذى يَلْتَقِ بما يمسّه . وجمعها : علق . قال تعالى : ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۖ.. (٤٠)﴾ [الحج] ، وقال تعالى : ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مَحْضَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٤٥)﴾ [المؤمنون] وقال
تعالى : ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٤٠)﴾ [العلق] . [القاموس القويم] .
(٤) سَوَّى : فعدله وكمله ونفخ فيه الروح . [كلمات القرآن للشيوخ حسين مخلوف] .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٧٣

﴿.. أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠)

[هود]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة بالسفينة ، ويقال: إنهم عاشوا في تلك السفينة عامين^(١).

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحِّظَهَا وَآمُرْسُهَا أَنْ رَكِبَ لِقَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ (٤١)

هذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة ، وبدأت القصة بأمر من الله سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك ، ثم تمهيد من نوح لقومه ، ثم ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة:

﴿وَقَارَ التَّنُورُ ..﴾ (٤٢)

[هود]

وحَمَلَ نوح عليه السلام في الفُكْل - بأمر من الله تعالى - من كل شيء زوجين اثنين ، وأهله وَمَنْ آمَنَ معه:

وقال نوح عليه السلام لمن آمن:

﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ..﴾ (٤٣)

[هود]

(١) قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب، واستوت على الجودي لعشر خلون من المحرم. فلك سنة أشهر. وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة. قاله القرطبي في تفسيره (٣٣٥٤/٤) وذكر ابن كثير في تفسيره (٤٤٧/٢) عن ابن عباس أنهم مكثوا في السفينة مائة وخمسين يوماً، أي: حوالي خمسة أشهر. قاله أعلم.

(٢) المجرى (يفتح وراء وتعال نحر الكسرة): مصدر ميمي بمعنى الجرى. قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ..﴾ [هود] أي: جريها وإرساؤها ببركة اسم الله ويعناته ورعايته. [القاموس القويم].

وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف :

﴿ .. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

[هود]

والركوب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ، ومستعمل عليه .

والاستعلاء يقتضى أن يكون الشيء المُستعلَى عليه فى خدمة المُستعملِ ، فكان تسخير الله سبحانه للسفينة إنما جاء ليخدم المستعملِ .

ولكن الله تعالى يقول هنا :

﴿ ارْكَبُوا فِيهَا .. ﴾ (٤١)

[هود]

ولم يقل : «اركبوا عليها» .

قال الحق سبحانه وتعالى ذلك ؛ ليعطينا لقطة عن طريقة صنع السفينة ، فقد صنعها^(١) نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى البواخر ، ولم يصنعها بطريقة بدائية ، فهم - إذن - لم يركبوها على سطحها ، بل تم بناؤها بما يتيح لهم السكن فيها ، خصوصاً وأن تلك السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر ، لذلك كان لا بد من بنائها على هيئة طبقات وأدوار .

وقول الحق سبحانه :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. ﴾ (٤١)

[هود]

يُبين لنا أنها قد صُنعت لتُنَجى من الغرق ؛ لذلك لا بد أن تسير بالراكبين فيها إلى مكان لا يصله الماء ، ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح

(١) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ، ويكون بقصد وإرادة وتلبير ، ويطلق على الحرفة صناعة ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ .. ﴾ [طه] وقال تعالى : ﴿ .. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٤١) [فاطر] ، ونأتى عقب التربة والتعليم بحراستى وعنايتى كما فى قوله تعالى : ﴿ .. وَلَنُصَنِّعَ عَلَىٰ عَنَبِيٍّ ﴾ [طه] وتطلق على الأبنية العالية والقصور للثينة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَتَتَخَلَّوْنَ مَصَانِعَ لَكُمْ تُخَلَّدُونَ ﴾ [الشعراء] [القاموس القوم بتصرف] .

الرُّسُوْءُ ، كما أتاح الفيضان عملية الجريان .

وهكذا كان جريانها باسم الله ، ورُسُوْها بإذنه سبحانه .

وقول نوح عليه السلام :

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَآهَا وَرُسَاَهَا .. (٤١) ﴾ [هود]

يعلِّمنا أن جريانها إنما يتمُّ بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها ، لا لمكانتهم الشخصية ، ولكن لإيمانهم بالله تعالى .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نحمد القاضي يقول مفتتحاً الحكم : « باسم الدستور والقانون » أى : أنه لا يحكم بذاته كقاضٍ ، لكنه يحكم باسم الدستور والقانون .

ونوح عليه السلام يقول :

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَآهَا وَرُسَاَهَا .. (٤١) ﴾ [هود]

لأن السفينة لله أمر ، ولرسوله صناعة .

ولذلك يقال : « كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر »^(١) .

لأنك حين تُقبل على فعل شيء ، فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة ، فإن كان الفعل عضلياً ، فهو يحتاج لقوة ، وإن كان الفعل عقلياً فهو يحتاج لفكر وروية وأناة ، وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة ، وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحِلْم .

إذن : فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة ، ومن أجل أن تحصل على القوة فقد تقول : « باسم القوى القادر » ولكى تحصل على علم ؛ تقول : « باسم العليم » ، وتريد الغنى ؛ فتقول : « باسم الغنى » وحين تحتاج إلى الحلم تقول : « باسم الحليم » ، وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول : « باسم القهار » .

(١) أبتر : أى مقطوع البركة ، لاخير فيه .

وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة ، والذي يُغنى عن كل ذلك أن تنادى ربك وتبهرّك باسم واجد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى ، ففيه تنطوى كل صفات الكمال والجلال .

وياك أن تهيب أو تستحي ، بل ادخل على كل أمر باسم الله ، حتى لو كنت عاصياً ؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم .

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

[هود]

إنما يقصد أن هؤلاء المؤمنين برسالة نوح كانوا من البشر ، ولم يطبقوا - كغالبية البشر - كل التكليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة .

لذلك قدّر الحق سبحانه وتعالى إيمانهم وعفا عن بعض الذنوب التي ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها .

هذه هي الميزة في قول : «بسم الله الرحمن الرحيم» .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك يصف السفينة ورؤاها :

﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِىْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٢)

(١) الجرى : السير السريع . جرى الماء بجرى : سار . وجرت السفينة : سارت وأسرعت . قال تعالى : ﴿ فِيهَا عِثَانٌ لِّغَرِيَابٍ ﴾ [الرحمن] وقال تعالى : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ (٤٢) [هود] وهي سفينة نوح عليه السلام . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة] أى : في السفينة المعهودة . وجمع الجارية : الجوارى . وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى] وحذفت الياء تخفيفاً من الجوارى في رسم المصحف . وقوله تعالى : ﴿ لِّلْجَارِيَاتِ يَسْرَا ﴾ [الدَّارِيَاتِ] قيل : هي السفن . وقيل : هي الرياح . وقيل : هي النجوم والكواكب . وقال تعالى : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَع النَّاسَ .. ﴾ (٤٣) [البقرة] [القاسوس القويم] .

وجرت بهم السفينة ، لا بين موج هائج فحسب ، ولكن كان الموج كالجبال ، وهذا يدل على أنها مُسَيَّرَةٌ بقوة عالية لا تؤثر فيها الأمواج ، ثم يبيىء الحديث عن عاطفة الأبوة حين ينادى نوح ابنه :

﴿ .. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ^(١) يَا بَنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ^(٢) ﴾ [هود]

ورفض الابن مطلب أبيه معتمداً على أن الجبل يحميه

وفى هذا يقول الحق سبحانه مبيناً مُراد الابن في مخالفة مراد أبيه

﴿ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ^(٣) قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ^(٤) ﴾

هكذا ظن ابن نوح أنه سينجو إن آوى ^(١) إلى جبل ، لعل ارتفاع الجبل يعصمه من الغرق ، لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر ، بل النجاة فقط هي لمن رحمه الله بالإيمان .

وهكذا فرّق الموج بين نوح وابنه ؛ وغرق الابن .

(١) المعزل : اسم مكان . قال تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ .. ﴾ [٤٧] [هود] أى : فى موضع عزل نفسه فيه جانباً ، ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه نوح عليه السلام . [القاموس القويم] .

(٢) يعصمنى : يمتننى ويحمينى من الماء فلا أغرق . والمصمة : المنع والحفظ .

(٣) حال بينهما يحول حولاً : حجز وفصل . قال تعالى : ﴿ .. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [٤٧] [هود] أى : حجز للموج وفصل بين نوح عليه السلام ، وابنه ؛ فكان من المغرقين . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) أى : لجأ إلى جبل ولاذ به ؛ طلباً للحماية من الماء الغزير . وأوى إلى المكان ، وأوى إليه يأوى أوياً : نزله والتجأ إليه . قال تعالى : ﴿ إِذْ أَوْىُّ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ .. ﴾ [٥٥] [الكهف] أى : نزلوه والتجؤوا إليه . [القاموس القويم] .

وأراد الحق سبحانه أن ينهى الكلام عن نوح عليه السلام ، فجاء بلفظة استواء السفينة على الجودي .

ويقال : إن جبل الجودي يوجد في الموصل ويقال : إنه ناحية الكوفة ، وإن كان هذا القول مجرد علم لا ينفع ، والجهل به لا يضر .
ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَكَسِمَاهُ أَفْلَحِي وَغِيضَ الْمَاءِ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٤)

والبلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجوف ، وساعة أن يأتي في القرآن أمر من الله تعالى مثل :

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ .. ﴾ (٤٤) [هود]
فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض .

ولم يقل الله سبحانه : « قال الله يا أرض ابلعي ماءك » ؛ لأن هناك أصلاً متعيناً وإن لم يقله ، والحق سبحانه يريد أن ينمى فينا غريزة وفطنة الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع الماء .

(١) أفلحى : أمسكى (امتص) عن إنزال المطر . [كلمات القرآن] . والإقلاع عن الأمر : الكف عنه .

وأفلق عن الشيء : كف عنه . وأفلعت السماء : كثت من المطر . [القاموس القويم] .

(٢) غيض الماء : نقص ونحب في الأرض [كلمات القرآن] .

وغاض الماء يغيض غيضاً : ذهب وابتلعت الأرض [القاموس القويم] .

(٣) استوت على الجودي : استقرت على جبل يقرب الموصل . [كلمات القرآن] .

وقيل : إن ذلك كان يوم عاشوراء ، فصامه نوح ومن كان معه من الوحش والحلق شكراً لله عز وجل .

[مختصر تفسير الطبري] .

(٤) بعداً : أي : هلاكاً ودماراً . [كلمات القرآن] .

ويكون أمره سبحانه للسماء: ﴿وَيَا سَمَاءُ اقْلَبِي﴾ أى: أن توقف المطر.
وهكذا ينهى الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أوقف المصبَّ ،
وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الماء .

ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحى تطفح إن كان
هناك ما يسد تصريف الماء ؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذى
لا يمتص المياه ؛ ولذلك نجد الجهات المختصة تجنّد طاقاتها لإصلاح مواسير
الصرف الصحى لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة .

وأقول هنا: إن حُسن استخدام الماء من حُسن الإيمان ؛ لأننى ألحظ أن الناس
حين يتوضأون فهم يفتحون صنابير الماء بما يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء
الشرعى ، فيجب ألا نرتكب إثم ترك الماء النقي ليضيع دون جدوى .

وعلى الناس أن يدخروا الماء ، ولا يُسيثوا استغلاله ؛ لأن الماء حين يتوقّر
فهو يُحىى الموات ، ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى ، ونحتاج لتخفيف
العبء على شبكات الصرف الصحى .

باختصار ؛ نحن نحتاج إلى حُسن استقبال نِعَمِ الله تعالى وحُسن التصرف
فيها ؛ لننعم بها ، ونسعد بخيرها .

وقول الحق سبحانه:

﴿وَيَا سَمَاءُ اقْلَبِي .. (٤٤)﴾

[هود]

أى: اتركى المطر .. ومن ذلك أخذنا كلمة «قَلِعَ» الذى يوضع فوق السفن
الشراعية الصغيرة ، وهو الشراع .

(١) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ . فقال: ما هذا السرف؟ فقال:
أنى الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» أخرجه أحمد فى مسنده (٢/٢٢١)
وابن ماجه فى سننه (٤٢٥) قال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده ضعيف، لضعف حى بن عبد الله وابن
لهيعة» .

وَيُقَالُ: «أَقْلَعْتُ الْمَرْكَبَ» أَي: تَرَكْتُ السَّكُونَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ رَاقِفَةٌ عَلَى الشَّاطِئِ .

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَعِضَ الْمَاءُ .. (٤٤)﴾ [هود]

وبناها الحق سبحانه هنا للمجهول ؛ لنعلم أن الله تعالى هو الذي أمر الماء بأن يغيض .

ومادة «غاض» تُستعمل لازمةً ، وتُستعمل متعدية^(١) .

ثم يقول سبحانه:

﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى .. (٤٤)﴾ [هود]

أى: استقرت السفينة على جبل الجودي .

ويُنبِئ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿.. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)﴾ [هود]

وهو بعدٌ نهائىٌ إلى يوم القيامة .

وتتحرك عاطفة الأبوة في نوح عليه السلام، ويظهرها قول الحق سبحانه:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ (٥٠)﴾

(١) تستعمل «غاض» لازمةً ، وهى أن تكتفى بفاعلها فلا تحتاج لمفعول به، وذلك مثل: غاض الماء . أى: نقص . وقد تستعمل متعدية أى: تتعدى فاعلها إلى المفعول به . فنقول: أغاض الله ماءه (للبر) أو: غاضه وغيضه .

(٢) أحكم: اسم تفضيل يفيد المبالغة في الصفة . أى: إنه سبحانه وتعالى هو أفضل الحاكمين . وأحكم الأمر: أحسنه . قال تعالى: ﴿ثُمَّ يُحْكَمْ اللَّهُ بَيْنَهُمْ .. (٥٦)﴾ [الحج] أى: يبينها ويجعلها متقنة محكمة . [القاموس القويم] .

وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتباع تجد المثل في إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، حين قال فيه الحق سبحانه :

أى: أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام ، مثلما أراد أن يرفع القواعد من البيت ، فرفعها فوق قامته بالاحتياط ، فأحضر حجراً ووقف عليه ليعلى جدار الكعبة .

لأنك مأمون على منهج الله وقادر على أن تنفذه بدقة ، فقال إبراهيم عليه السلام:

فقال الحق سبحانه :

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختير بها إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك وعنه أيضاً: ابتلاه بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار.

[البقرة]

﴿ .. لَا يَنَالُ عَهْدِي ^(١) الظَّالِمِينَ (١٢٩) ﴾

من هذا نعلم أن النبوة ليس لها نبوة ، بل النبوة لها أتباع .
ويتضح ذلك أيضاً في قول إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر في ذهنه
قول الحق سبحانه :

[البقرة]

﴿ .. لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٣٤) ﴾

قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق لمكة وأهلها :
﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. (١٣٦) ﴾ [البقرة]

هكذا طلب إبراهيم عليه السلام الرزق للمؤمنين ، لكن الحق سبحانه
يبيّن له أنه نقل المسألة إلى غير مكانها ، فالرزق عطاء ربوبية للمؤمن
والكافر ، لكن تكليفات الألوهية هي للمؤمن فقط ، لذلك قال الحق
سبحانه :

[البقرة]

﴿ وَمَنْ كَفَرَ .. (١٣٦) ﴾

أي : أن الرزق يشمل المؤمن والكافر ، عطاء من الربوبية .
ونريد أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومة إنما تتناسب مع حاجة الابن
تناسباً عكسياً ، فإن كان الابن قوياً فعاطفة الأبوة والأمومة تقل .
ومثال ذلك : أننا نجد شقيقين أحدهما غنى قائم بأمر الأبوين ويتكفل
بهما ، بينما الابن الآخر فقير لا يقدر على رعاية الأبوين .

(١) العهد : الزمان والوصية والموئذ والثمة والأمان . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ .. (٢٧) ﴾ [البقرة] .

وعهد إلي بالامر يعهد عهداً : أوصاه به وجعله في ذمته وضمنانه . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا
بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا الشَّيْطَانَ .. (٥٠) ﴾ [يس] . [القاموس القويم] .

وسنلاحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير ، لا مع الغنى ، فعاطفة الأبوة والأمومة تكون مع الضعيف والمريض والغائب ، وكلما كان الابن في حاجة ؛ كانت العاطفة معه .

وفى نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلاحظ أن نوحاً كان يملك المبرر طلباً لنجاة الابن ؛ لأن الحق سبحانه أمره بأن يحمل فى السفينة من كل زوجين اثنين وكذلك أهله ، فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه لأنه من أهله ، فقال :

﴿ .. رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (١٥)

[هود]

إذن : فنوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله تعالى بأن يحمل أهله معه للنجاة .

وحين يقول نوح : ﴿ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ هو إقرار بأن الله سبحانه لا يخطئ ؛ لأن الابن قد غرق ، بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ يَبْنَؤُ إِنَّمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَكَلَّمْ إِنَّهُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظَمُكَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١٦)

(١) ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. ﴾ : أى : ليس من أهل ولايتك ودينك ، ولا من وعدتك أن تنجيه مملك .
﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ (١٥) : قيل : معناه ، أن سؤالك إياي ما تسأله فى ابنك المخالف لك عمل غير صالح . ﴿ .. إِنِّي أَعْظَمُكَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١٦) : فى مسألتك إياي عن ذلك . [مختصر تفسير الطبرى].

ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وبالعامل الصالح ، وأرشده إلى الخير . والموعظة : ما يوعظ به من قول أو فعل . قال تعالى : ﴿ .. وَمَوْعِظَةُ الْمُنْتَبِهِينَ ﴾ (١٦) [البقرة] . [القاموس القويم] .

ويريد الحق سبحانه هنا أن يُلَفِّتَ نَبِيَّهُ نُوحًا إِلَى أَنْ أَهْلِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَتْ أَهْلِيَّةُ الدَّمِ وَاللَّحْمِ ، وَلَكِنَّهَا أَهْلِيَّةُ الْمَنْهَجِ وَالْإِتِّبَاعِ ، وَإِذَا قَاسَ نُوحٌ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ابْنَهُ عَلَى هَذَا الْقَانُونِ ، فَلَنْ يَجِدَهُ ابْنًا لَهُ .

أَلَمْ يَقُلْ نَبِيْنَا ﷺ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارْسِيِّ : «سَلْمَانُ مَنَا آلَ الْبَيْتِ» ^(١) .

إِذَنْ : فَالْبَنُوَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ هِيَ بَنُوَّةُ اتِّبَاعٍ ، لَا بَنُوَّةُ نَسَبٍ .

وَانْظُرْ إِلَى دَقَّةِ الْأَدَاءِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. ﴾ (٤٦) [هود]

ثُمَّ يَأْتِي سَبْحَانَهُ بِالْعَلَّةِ وَالْحِثْيَةِ لِلذَّكَاءِ بِقَوْلِهِ :

﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ (٤٧) [هود]

فَكَانَ الْبَنُوَّةُ هُنَا عَمَلٌ ، وَلَيْسَتْ ذَاتًا ، فَالذَّاتُ مَنكُورَةٌ هُنَا ، وَالْمَذْكُورُ هُوَ الْعَمَلُ ، فَعَمَلُ ابْنِ نُوحٍ جَعَلَهُ غَيْرَ صَالِحٍ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لِنُوحٍ .

وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فِي الْبَنُوَّةِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ الدَّمُ ، وَلَيْسَ الشَّحْمُ ، وَلَيْسَ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ وَصَفَ ابْنَ نُوحٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ وَلَوْ كَانَ عَمَلًا صَالِحًا لَكَانَ ابْنَهُ .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

﴿ .. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦)

[هود]

(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (٥٩٨/٣) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ . قَالَ النَّهْيِيُّ وَالْعِجْلُونِيُّ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ .

والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفكر جيداً قبل أن يسأل ، فلا غبار على الأنبياء حين يريهم ربهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ^(١) أَنْ أَتَلَكَ مَا تَلَاسَى بِهِ .
عِلْمٌ وَلَا تُغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٤٧)

وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله ، وهو هنا يقر بأنه لما أحب أن يسأل نجاة ابنه لم يستطع أن يكتفم سؤاله ، ولكن الحق سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا السؤال ، وهذه قمة التسليم لله تعالى .

وقول نوح عليه السلام :

[هود]

﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ .. ﴾ (٤٧)

يوضح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شيء بشيء إلا إن كانت قوته لا تقدر على أن تمتنع عنه .

ولذلك يستعبد نوح عليه السلام من أن يسأل ما ليس له به علم ، ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى لا يكون من الخاسرين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) عاذ يعوذ عوداً : لا ذولجأ . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي الْإِسْمِ ﴾ [الناس] ، أى : ألتجأ إليه ، وألجأ به ، وأختفى بحمايته [القاموس القديم] .

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ
أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤٨)

وقول الحق سبحانه :

﴿ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا .. ﴾ (٤٨)

[هود]

يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقى الأمر بالتزول من السفينة لياشر
مهمته الإيمانية في أرض فيها مقومات الحياة ، مما حمل في تلك السفينة من
كل زوجين اثنين ، ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى ، وأغرق
مَنْ قالوا عليهم إنهم أراذل ^(١).

وقول الحق سبحانه :

﴿ أُمَرُ مِمَّنْ مَعَكَ .. ﴾ (٤٨)

[هود]

تضمن أهل ^(٢) نوح عليه السلام ومَنْ آمَنَ به ، وكذلك أم الوحوش
والطيور والحيوانات والدواب .

(١) البركة : زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف] [القاموس القويم ١/ ٦٥] .

(٢) يسمهم العذاب : يصيبهم ويؤذيهم . وقال تعالى : ﴿ .. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴾ [الإسراء] وقال
تعالى : ﴿ وَلَا تَتُوكُوا إِلَى الْبَيْنِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ .. ﴾ [هود] . [القاموس القويم] .

(٣) الأراذل : جمع أرذل ، وهو الدون من الناس ، وقيل : هو الدون في منظره وحالاته . وقيل : هو الرديء
من كل شيء . وهم قد اعتبروهم أراذل لأنهم نسبوهم إلى مهنتهم كالحياسة والحجامة . قال الزجاج .
[انظر : لسان العرب - مادة : رذل] .

(٤) وقد استثنى الله عز وجل منهم امرأة نوح التي قال عنها رب العزة : ﴿ حَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ
نُوحَ وَامْرَأَتُ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ
مَعَ الدَّاحِلِينَ ﴾ [التحریم] وخيانتها لنوح كانت في الإيمان . قال ابن عباس : ما زنت امرأة نوح ، إنما
كانت خيانتها أنها كانت تخبر أنه مجنون ، وكانت تطلع على سره فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجاهلية
من قوم نوح . [انظر : تفسير ابن كثير ٤/ ٣٩٣] .

أى : أنها إشارة إلى الأمة الأساسية ، وهى أمة الإنسان وإلى الأمم الخادمة للإنسان ، وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين ، ويتفرغ نوح وقومه إلى المهمة الإيمانية فى الأرض .

وقول الحق سبحانه :

[هود] ﴿ أَهْبِطْ ^(١) بِسَلَامٍ مِّنَّا .. (٤٨) ﴾

والمقصود بالسلام هو الأمن والاطمئنان ، فلم يَعدْ هناك من الكافرين ما ينغص على نوح - عليه السلام - أمره ، ولن يجد من يكدر عليه بالقول :

[هود] ﴿ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَتْ جِدَالُنَا .. (٧٧) ﴾

ولن يجد من يتهمة بالافتراء .

ومنْ بقى مع نوح هم كلهم من المؤمنين ، وهم قد شهدوا أن نجاتهم من الفرق قد تمت بفضل المنهج الذى بلغهم به نوح عن الله تعالى .

وقول الحق سبحانه :

[هود] ﴿ وَبَرَكَاتٍ .. (٤٨) ﴾

يعنى أن الحق سبحانه يبارك فى القليل ليجمعه كثيراً .

ويقال : «إن هذا الشيء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى اثنين ، ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف ، فيكفى هذا الطعام الجميع .

إذن : فالشيء المبارك هو القليل الذى يؤدى ما يؤدّيه الكثير ، مع مظنة أنه لا يفى .

(١) هَبِطْ يَهْبِطْ هَبِطاً ، من باب ضرب : نزل من علو إلى سُفْل ، أو انحدَر من علو ، وفى لغة قليلة هبط يهبط من باب قعد هبوطاً ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَفِيَّةٍ إِلَهُ .. (٧٧) ﴾ [البقرة] كما ذُكِرَ الجبل حينما تجلى الله عليه (القاموس القويم بتصرف)

وكان يجب أن تأتى هنا كلمة ﴿وَبَرَكَاتٍ﴾ لأن ما يحمله نوح - عليه السلام - من كل زوجين اثنين إنما يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى ليتكاثر ويكفى.

وقول الحق سبحانه:

﴿.. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّا سَمِيعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ
أَلِيمٌ﴾ (٤٨) [هود]

هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية ، فقد كان المؤمنون مع نوح - عليه السلام - هم الصفوة ، وبمضى الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم ، ويأتى جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدوة ، ثم تحيط بالأجيال التالية مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج .

وفى هذا يقول الرسول ﷺ: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر الوكْتِ»^(١) ، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كآثر المَجْلِ»^(٢) ، كجمر دحرجته على رجلك فنقط ، فتراه مُتَبَرِّأً»^(٣) ، وليس فيه شيء ، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله ، فيصبح الناس يتبايعون ، لا يكاد أحد يؤدّي الأمانة ، حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلاً أميناً ، حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقله ! وما فى قلبه

(١) الوكْت: الأثر اليسير . قاله الهروى . وقال غيره: هو سواد يسير . وقيل : هو لون يحدث مخالف للون الذى كان قبله . [شرح النووى لصحيح مسلم - ٥٢٨/٢].

(٢) المجل: أن يكون بين الجلد واللحم ماء . والمجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل . مجلت اليد: نفطت من العمل فعمرت وصلبت وكُنَّ جلدُها وتعجّر وظهر فيها ما يشبه البشر من العمل بالأشياء العملية الخشنة . [لسان العرب - مادة : مجل].

(٣) متبرّأ: مرتفعاً . وكل ما رفعت فقد تبرّته . وانتبر الجرح: ارتفع وورم . [لسان العرب - مادة : تبرّ] قال النووى فى شرحه لمسلم (٥٢٨/٢) : «منه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيئ عليه» .

مقال حبة من خَرْدَلٍ ^(١) من إيمان ^(٢).

وهكذا تطرأ الغفلة على أصحاب المنهج ، ويقول ﷺ : «تُعْرِضُ الْفِتَنَ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْخَصِيرِ عوداً عوداً ، فأَيُّمَا قلب أَشْرَبَهَا ^(٣) نَكَّتْ ^(٤) فيه نكتة سوداء ، وأَيُّمَا قلب أنكرها نَكَّتْ فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا لا تضُرُّه فتنة مادامت السموات والأرض ، والآخر أسود مُرْبَاداً ^(٥) كالْكُوزِ مُجَحَّجاً ^(٦) لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً إلا ما أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ ^(٧)».

وأعوذ بالله تعالى من طرود فتنة الغفلة على القلوب.

والحق سبحانه يتحدث في هذه الآية عن الذين بقوا مع نوح عليه السلام وهم صفوة من المؤمنين ، لكن منهم من سطرأ عليه الغفلة ، وسيمتّعهم الله سبحانه وتعالى أيضاً بمتاع الدنيا ، ولن يضمنَ عليهم ، ولكن سَيَلْحَقُهُمُ الْعَذَابُ.

(١) الخردل : نوع من أنواع الحبوب التوابل . يضرب مثلاً في الصخر ، قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّكَ مَقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَفَرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيبٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٨٦) ومسلم في صحيحه (١٤٣) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

(٣) أي : خالط قلبه حُبُّ الفتن . وكأنه أسقاها . ومنه قوله تعالى عن اليهود : ﴿ وَأَذْبُرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة] أي : خالط قلوبهم حب عبادة العجل من دون الله . [وراجع : لسان العرب - مادة : شرب].

(٤) النكت : أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها . أي : أن الفتنة تترك أثراً في القلب . [راجع : مختار القاموس - مادة : نكت].

(٥) مرباداً : أسود عليه غيرة . والمقصود من حيث المعنى لا الصورة . ذكره ابن منظور في لسان العرب . والترديد : التلون . يقال : لما رَأَيْتُ قُرَيْشَ لَوْنَهُ . أي : تراه أحمر مرة ، ومرة أخضر ، ومرة أصفر . [اللسان].

(٦) الكوز المجحى : أي : المائل الذي يكب ويصب ما فيه . فالمجحى هنا هو : المائل عن الاستقامة والاعتدال ، فشبه القلب الذي لا يخي غيراً بالكوز المائل الذي لا يشب فيه شيء . لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [اللسان - مادة : جج ي].

(٧) أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٦/٥ ، ٤٠٥) ، ومسلم في صحيحه (١٠٤١) من حديث حذيفة بن اليمان .

فإذا ما جاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤثرين اثنين :

المؤثر الأول : غفلته هو .

المؤثر الثاني : أسوة الغافلين من السابقين عليه .

ونحن نعلم أن من ذرية نوح عليه السلام «قوم عاد» الذين أرسل الحق سبحانه إليهم هوداً عليه السلام ، وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم أخاهم صالحاً عليه السلام ، وقوم لوط ، وهؤلاء جميعاً رَأَتْ^(١) الغفلة على قلوبهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُنْفِقِينَ ﴿٦١﴾

وكلمة «تلك» إشارة وخطاب ، وللخطاب هو رسول الله ﷺ ، و«الثناء» إشارة إلى السفينة وما تبعها من أنباء الغيب ، ولم يكن رسول الله ﷺ معاصراً لها ولا يعلمها هو ، ولا يعلمها أحد من قومه .

وأنت يا رسول الله لم يُعَلِّمْ عنك أنك جلستَ إلى معلِّم^(٢) ، ولم يذكر عنك أنك قرأت في كتاب ؛ ولذلك يأتي في القرآن :

(١) وإن الشيء رأياً : صدى ، مأخوذ من الصدا يعلو السيف فيذهب بريقه ، ويُستعار للغشاوة تغطي على القلب بسبب الذنوب ، وران الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : ﴿ تَكَلَّأَ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين] أى : غطت غشاوة الذنوب على قلوبهم . [القاموس القويم] .
(٢) حاول مشركو قريش أن يطعنوا في أن القرآن وحى من عند الله ، فقال عنهم سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِقَالِ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ اعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل] فأتهموه بالتعلم من غلام نصراني أعجمي ، وكان يباحثهم عند الصفا . يقول ابن كثير في تفسيره (٥٨٦/٢) : «ربما كان رسول الله ﷺ يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» ، وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية ، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقل ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه .

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ^(١)﴾ [القصص]

وجاء:

﴿.. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاهُمْ^(٢) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(٣) مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ^(٤)﴾ [آل عمران]

إذن: فما دمت يا محمد لم تقرأ ولم تتعلم عن معلّم فمن علمك ؟
إنما علمك الله سبحانه .

وكان الله سبحانه وتعالى علّم رسوله ﷺ قصة نوح عليه السلام وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله ﷺ حتى يثق بأن كل رسول إنما يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله ، وأنه سبحانه لن يسلمه إلى خصومه ولا أعدائه .

ولذلك يأتي القول الكريم: ﴿فَاصْبِرْ﴾ ؛ لأنك قد عرفت الآن نتيجة صبر نوح عليه السلام الذي استمر ألف سنة إلا خمسين ، ويأتي بعدها قوله سبحانه:

(١) ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ : خطاب من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ : أى: بجانب الجبل أو الوادى أو المكان الغربى من موسى حين المناجاة . ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ^(١)﴾ [القصص] : أى: أوحينا إلى موسى - عليه السلام - الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه . [تفسير الجلالين ، ومختصر تفسير الطبرى] بتصرف .

(٢) الأفلام - هنا - جمع قلم بمعنى السهم أو خشبة تشبهه ، يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه ، وكانوا يستعملونه فى القمار - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه أيضاً فى القرعة . ومن استعماله فى القرعة قوله سبحانه: ﴿إِذْ يَقُولُ أَفْلَاهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ^(٣)﴾ [آل عمران] فالأفلام هنا : سهام الاقتراع ، وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا - عليه السلام - فكفل مريم . [القاموس القويم] .

(٣) كفل يكفل كفلاً وكفالة: قام بالترية والرعاية لمن يكفله . وقوله سبحانه: ﴿يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ : أى: يرعاها ويربها . وقال تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا^(٣)﴾ [آل عمران] أى: جعله كفلاً لها . [القاموس القويم] ..

[هود]

﴿ .. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٩)

* * *

تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح ، ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يُرسل رسولاَ إلا إذا عمَّ الفساد .

إذن : فقد حصلت الغفلة من بعد نوح ، وانضمت لها أسوة الأبناء بالآباء فانطمس المنهج ، وعزَّ على الموجودين أن يقيموه .

والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسلاً جُدد إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله ؛ لأننا نعلم أن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد تكون مناعة ذاتية ، بمعنى أن الإنسان قد تُحدثه نفسه بالانحراف عن منهج الله ، لكن النفس اللوامة تردعه وترده إلى الإيمان .

أما إذا تصلبت ذاته ، ولم توجد لديه نفس لوامة ، فالمناعة الذاتية تختفى ، ولكن قد يقوم المجتمع المحيط بملوئمه .

ولكن إذا اختفت المناعة الذاتية ، والمناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث ربُّ العزة سبحانه برسول جديد ، وبيئة جديدة ، وبرهان جديد .

هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام .

ولذلك يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفَوْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ (٥٠)

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٢٤) : «هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله ، وهم أولاد عاد بن إرم ، كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف ، وهي جبال الرمل» وقد قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٦٩) : «قيل : هم عادان : عاد الأولى ، وعاد الأخرى ، فهؤلاء هم الأولى ، وأما الأخرى فهو شداد ولقمان المذكوران في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَذَاتُ الْعِمَادُ ﴾ [القصص]» .

(٢) ﴿ .. إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ [هود] كلمة (إن) هنا نافية بمعنى (ما) النافية . أى : ما أنتم إلا مفترون .

يفتح الحق سبحانه الآية بتحنيهم وموانستهم بالمرسل إليهم ، فيخبرهم أنه أخوهم ، ولا يمكن للأخ أن يريد لهم العنت ، بل هو ناصح ، مأمون عليهم ، وعلى ما يبلغهم به .

وحين يقول لهم :

﴿ يَا قَوْمِ .. ﴾ (٥٠)

[هود]

فهذا للإيناس أيضاً .

ثم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلهاً ، وهذا قمة الافتراء .

والله سبحانه لم يقل :

﴿ .. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ (٥١)

[هود]

إلا لأن الفساد قد طمَّ^(١) .

ويقول سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان هود :

﴿ يَقُولُ لَا اسْتَكْبَرْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٥٢)

(١) يقال للشئ الذي يكثر حتى يملو : قد طمَّ . ويقال : طمَّ للماء إذا كثر . طمَّ : غَمَر ، ولذلك قيل ليوم القيامة : ﴿ إِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴾ [التازعات] . [راجع : لسان العرب ، والقاموس القويم] .
(٢) كلمة (إن) في هذه الآية الكريمة ، نافية بمعنى (ما) النافية ؛ أي : ما أجرى إلا على الذي فطرني ، أو ليس أجرى إلا على الذي فطرني ، وهو الله سبحانه وتعالى . أجر فلان فلاناً - من بابي سَرَب ونَصِر - أجراً : أثابه على عمل ، أو صار أجراً له وبالوجهين فُسِّر قوله تعالى : ﴿ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجْرٍ .. ﴾ [القصص] وسمى المهر أجراً مجازاً - قال تعالى : ﴿ فَاتَّوَهَّنُ أَجُورَهُنَّ .. ﴾ [الطلاق] أي مهورهن - وقوله تعالى : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. ﴾ [البقرة] أي ثوابه (القاموس القويم بتصرف)

(٣) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم ؛ فهو فاطر . قال تعالى : ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ [الأعام] أي : خالقهما . وقوله سبحانه : ﴿ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. ﴾ [الإسراء] أي : خلقكم أول مرة في الدنيا . [القاموس القويم] .

وكان هوداً عليه السلام يقول لهم : ما الذى يشقُّ عليكم فيما أمركم به وأدعوكم إليه ، إننى أقدم لكم هذا البلاغ من الله تعالى ، ولا أسألكم عليه أجراً ، فليس من المعقول أن أنقلكم مما ألقتم ، ثم آخذ منكم مالا مقابل ذلك ، ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تعودتُم عليه وكذلك أجر تلك الدعوة .

وما دُمتُ لن آخذ منكم أجراً ، إذن : فلا مشقة أكلفكم بها ، كما أننى فى غنى عن ذلك الأجر ؛ لأن أجرى على من أرسلنى .

﴿ .. إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ^(١) أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١) ﴾ [هود]

أى : أن أجرى على من خلقتنى مُعدّاً لهذه الرسالة ؛ لأن الفطرة تعنى التكوين الأساسى للإنسان .

والحق سبحانه قد أعدَّ هوداً عليه السلام ليكون رسولا ، ونحن نعلم - أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة .

وسبق أن ضربنا المثل بمن يشتري بيتاً ، فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه ، وتُسمى هذه العملية بيعاً وشراءً .

أما إذا استأجر الإنسان بيتاً فهو يدفع إيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه .

وقول هود عليه السلام :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. (٥١) ﴾

[هود]

يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوههم إليه ؛ لأن الأجر الذى تدفعونه فى المستأجرات العامة لكم إنما يكون مقابلاً لمنافع موقوتة ، لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة !

(١) فطر الله الخلق ، كنصر : خلقهم وبدأهم ، فهو فاطر ، قال تعالى : ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٦١) ﴾ [الأنعام] خالقها - وفطر الشيء شقه فطراً والجمع فطور ، والاسم الفطرة قال تعالى : ﴿ فَطَرْتُ اللَّهَ النَّبِيَّ فَطَرْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (٢٣) ﴾ [الروم] [القاموس القويم باختصار]

ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه ، وهو الله سبحانه وتعالى . فهو القادر على كل شيء .

وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة ^(١) :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. ﴾ (٥١)

[هود]

إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام ؛ فسيدنا إبراهيم لم يَقلها بسبب أبيه ، وسيدنا موسى لم يَقلها ^(٢) ؛ لأن فرعون قال له :

﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا .. ﴾ (١٨)

[الشعراء]

إذن : كان يجب على قوم هود أن يعقلوا الفائدة الجمة ، وهى المنهج الرِّسَالِي الذى جاء به هود عليه السلام .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قومه :

﴿ وَنَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ نُوقِئُوا إِلَيْهِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَيزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

(١) قالها نوح عليه السلام : [سورة يونس، آية ٧٢] ، [سورة هود ، آية ٦٩] ، [الشعراء ، آية ١٠٩] .

وقالها هود عليه السلام : [هود : ٥١] ، [الشعراء : ١٢٧] . وقالها صالح عليه السلام لقومه ثمود :

[الشعراء : ١٤٥] وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ١٦٤] . وقالها شعيب [الشعراء : ١٨٠] .

(٢) وذلك أن فرعون من على موسى عليه السلام بهللا عند طلبه خروج بنى إسرائيل معه ، فقال فرعون : ﴿ .. أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَرٍ مِثْنَيْنِ ﴾ [٥٨] وَقُلْتُ لَقُلْتُكِ الْغِيَّةَ قُلْتُ وَأَنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ

﴿ [الشعراء] . فلا يتأتى لموسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوانه من الرسل .

(٣) مِدراراً : صيغة مبالغة ، أى : كثير غزير متتابع . وقال الله سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدرَارًا ..

﴿ [الأنعام] أى تدر عليهم مطراً غزيراً . [القاموس القويم] . وقد وردت كلمة (مِدراراً) فى القرآن الكريم ثلاث مرات : فى الآية السادسة من سورة الأنعام ، وفى الآية الثانية والخمسين من سورة هود ، وفى الآية الحادية عشرة من سورة نوح .

وهكذا نعلم أن الاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب ، فنقول :
يا رب اغفر لنا .

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى ، فهذا إعلان منك بالإيمان ، واعتراف
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق .

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذي فات من ذنوب ،
فعلية ألا يرتكب ذنوباً جديدة ، وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب
المعاصي .

وعلى الإنسان أن يتذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأن الكائنات المسخرة
هي مسخرة بأمر الله تعالى ؛ فلا تنسك رتبة^(١) الحياة عن مسبها الواهب لكل
النعم .

والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا ، فأول ما ينزل به الرسول إلى
الامة هو أن يصبح العقيدة في قمتها ، ويدعوهم إلى الإيمان بآله واحد
يتلقون عنه «فعل» و«لا تفعل» .

وهنا يكون الكلام من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد» ، والدعوة إلى
الإيمان بآله واحد وعبادته ، والأخذ بمنهج لا يمكن أن يقتصر على الطقوس
فقط من الشهادة بوحداية الله تعالى ، والصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج .
ولكن عبادة الله تعالى هي أن تؤدى الشعائر والعبادات ، وتتقن كل عمل في
ضوء منهج الله ، فلا تعزل الدين عن حركة الحياة .

والذين يخافون من دخول الإسلام في حركة الحياة ، يريدون منا أن نقصر
الدين على الطقوس ، ونقول لهم : إن الإسلام حينما دخل في حركة الحياة
غزا الدنيا كلها ، وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس في الشرق ،
وحضارة الرومان في الغرب .

(١) رتبة الحياة : أى : سيرها على نظام واحد ، لا يتخلف ، فيبدو لك أنه يسير بنفسه وبذاته وتنسى مسير
ومسببه . قال في اللسان (مادة : رتب) : «الرتب : الثابت الدائم . والرتب : الشئ المقيم الثابت» .

وهؤلاء كانوا أئماً لها حضارات قديمة وقوية ، وثقافات وقوانين ، ومع ذلك جاء قوم من البدو الأميين ؛ يقود عقيدتهم رجلٌ أميٌّ^(١) أرسله الله سبحانه وتعالى ؛ فيطبخ بكل هؤلاء ؛ نظماً وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياة إلى مستوى طموح العقول .

يريد هؤلاء - إذن - أن يقوقعوا الإسلام في الأركان الخمسة فقط ؛ ليعزله عن حركة الحياة .

ونقول لهم: لا ، لا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حقٌ ، وأن يطيع العابد أوامر المعبود ؛ وتتمثل أوامر المعبود في «افعل» و «لا تفعل» ؛ وما لم يرد فيه «افعل» و «لا تفعل» ؛ فهو مباح ؛ إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله ؛ ويفعله أو عدم فعله لا يفسد الكون .

إذن: فالعبادة هي كل أمر صادر من الله تعالى ؛ فلا تعزلوها في الطقوس ؛ لأن رسول الله ﷺ أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام الخمس هي التي بنى عليها الإسلام ؛ وليست هي كل الإسلام^(٢) .

إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا يمكن أن نحصر الإسلام في أركانه فقط ؛ فالإسلام هو كل حركة في الحياة ، ولا بد أن

(١) هو رسول الله محمد ﷺ ، وأمية رسول الله ﷺ أمر أكد عليه رب العزة في القرآن ، فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِئُونَهُ مَكْتُوبًا فِي الْتَوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ...﴾ [الأعراف: ١٥٥] .

الأمي نسبة إلى الأم ، كانه باق على حالته التي وكّد عليها مفسطوراً بفطرة الله بالتلقى عنه إلهاماً ووحياً ، فما نطق عن هوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبي ، وهي تشريف له ، لأنه إذا كان أمياً وأنزل الله عليه الكتاب المعجز ، فلا شك أنه من عند الله والامية دليل على أن علمه من الله مباشرة ، وليس من البشر ، ولو لم يكن أمياً لقليل أنه قرأ ونقل عن غيره . من أقوال الشيخ الشعراوي م .س

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» أخرجه البخاري في صحيحه (٨) ومسلم في صحيحه (١٦) .

تتنظم حركات البشر تبعاً لمنهج الله ، لتنظم الحياة كما انتظم الكون من حولنا .
فالعبادة تستوعب كل حركة في الحياة ، وقد فهم البعض خطأ أن العبادة تنحصر في باب العبادات في تقسيم الفقهاء ، وأغفلوا أن باب المعاملات هو من العبادة أيضاً ، واستقامة الناس في المعاملات تؤدي إلى انتظام حياة الناس .
وفي الآية الكريمة التي نحن بصدد خوارطنا عنها يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ .. (٥٢) ﴾ [هود]

والاستغفار ^(١) لا يكون إلا عن ذنوب سبقت ؛ وإذا كان هذا هو أول ما قاله هود عليه السلام لقومه ؛ إذن : فالاستغفار هنا عن الذنوب التي ارتكبوها مخالفةً لمنهج الرسول الذي جاء من قبله ، أو هي الذنوب التي ارتكبوها بالفطرة .

ثم يدعوهم بقوله : ﴿ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ .. (٥٣) ﴾ [هود]
والتوبة تقتضي العزم على ألا تنشئوا ذنباً جديدة .

ثم يقول الحق سبحانه في نفس الآية :
﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ .. (٥٤) ﴾ [هود]

ولقاتل أن يقول : وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟
ونقول : إن للكون مالكا لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه قادر ، ولا يقدر كائن أن يعصى له أمراً ؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه فلا تمطر .

(١) غفر اللب يغفره - كضرب - غفرا وغفرانا ومغفرة . ستره وعفا عنه ولم يعاقب فاعله ، قال تعالى : ﴿ تَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .. (٥٥) ﴾ [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من أسماء الله الحسنى ، وغفران مصدر ، والمغفرة مصدر ميمي ، واستغفر طلب الغفران لنفسه ، قال تعالى : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرُّسُولُ .. (٥٦) ﴾ [النساء] طلب من الله أن يغفر لهم ، [القاموس القويم باختصار]

مثلاً قال سبحانه فى موضع آخر من كتابه الكريم :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ^(١) عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ^(٢) رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٣) ﴾ [الأحقاف]

إذن : فلا تأخذ الأسباب على أنها رتابة ؛ وإنما ربُّ الأسباب يملكها ؛ فإن شاء فعل ما يشاء .

وإذا ما عبدتَ الله تعالى العبادة التى تتنظم بها كل حركة فى الحياة ؛ فأنت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وتوفّر لنفسك القوت^(٤) باستنباطه من الأسباب التى طمرها^(٥) الله سبحانه وتعالى فى الأرض .

والقوت - كما نعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزرع الأرض ؛ ونَمُدَّ البذور جذورها الضاربة المسبّحة الساجدة لله تعالى ؛ فيُمطر الحقُّ سبحانه السماء ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء المتسرّب إليها عبر الأرض ؛ ونأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء .

(١) أى : لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض مطر ففرحوا واستبشروا به ، وقد كانوا عمّالين محتاجين إلى المطر . (تفسير ابن كثير ٤ / ١٦٠) .

(٢) وذلك أنهم قالوا لرسولهم هود عليه السلام : ﴿ .. فَأَيُّهَا يَمَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ^(٦) ﴾ [الأحقاف] .

(٣) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته ، وجمعه «أقوات» . قال تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ لَهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [فصلت] أى : أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شيء حتى إلى آخر الدهر . وأقوات النبات أو الحيوان : أمدُّ بقوته الذى يحفظ حياته . وأقوات عليه : حفظه وحفظ بقاءه . قال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا^(٧) ﴾ [النساء] أى : غالباً مقتدراً ، أو حافظاً واقياً حياته . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) طمرها : دفنها وأودعها وخباها فى باطن الأرض . والمطمورة : حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هُبِيَ خفياً يطمر فيه الطعام والمال . أى : يخبأ . [لسان العرب - مادة : طمر] .

والسماء هى كل ما علاك فأظلك^(١)؛ أما السماء العليا فهذه موضوع آخر، وكل الأشياء دونها. وانظروا قول الحق سبحانه:

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ﴾ (١٥) [الحج]

أى: من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى شئ ويربطه فيما علاه ويعلق نفسه فيه؛ ولسوف يموت، وغيطه لن يرحل عنه.

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ .. (٥٧) [هود]

والمدرار: هو الذى يدر بتتابع لا ضرر فيه؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان ضار، كما فتح الله سبحانه أبواب السماء بماء منهمر.

إذن: المدرار هو المطر الذى يتوالى توالياً مصلحاً لا مُفسداً.

ولذلك كان ﷺ يقول حين ينزل المطر: «اللهم حوالينا ولا علينا»^(٢).

ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مصلحاً؛ فالأرض تخضر، وتعمر الدنيا؛ وتزداد قوة إلى قوتنا.

(١) قال الزجاج: السماء فى اللغة: يقال لكل ما ارتفع وعلا: قد سما يسمو. وكل سقف فهو سماء. والسماء: كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت سماء. [اللسان: مادة سمو].

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٩٧)، والبخارى فى صحيحه (٩٣٣)، فبن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبى ﷺ فبينما النبى ﷺ يخطب فى يوم الجمعة قام أعرابى فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فوالذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي ﷺ، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد وبعد الغد، والذى يلىه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابى فقال: يا رسول الله تهدم البناى، وغرق المال؛ فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا».

أما مَنْ يتولَّى ^(١) ؛ فهو يُجرم فى حقِّ نفسه ؛ لأن إجماع العبد إنما يعود على نفسه ؛ فلا تظنَّ أن إجماع أىِّ عبدٍ بالمعصية يؤذى غيره ^(٢) .

والحق سبحانه يقول :

﴿ .. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤٤)

[يونس ٢

ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردِّ الذى قاله قوم عاد :

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
الْهِنَاءِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٢)

وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم ببيِّنة أو معجزة .

والبيِّنة - كما نعلم - هى الأمانة الدالة على صدق الرسول .

وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؛ وتناسوا أن جوهر أى معجزة هو التحدى ؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان ، ومعجزة إبراهيم عليه السلام أن النار صارت برداً ^(٣) وسلاماً عليه حين ألقيه فيها .

ونحن نلاحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه السلام :

(١) يتولَّى : يُعرض . والتولَّى : الإعراض والإدبار . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٨٥) [آل عمران] .

(٢) والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١١١) [النساء] والإثم : الذنب ، وعاقبته إنما تعود على نفسه .

(٣) بيِّنة : أى : دليل وبرهان وحجة واضحة لا شك فيها . وقال تعالى : ﴿ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (١١١) [البقرة] وقال تعالى : ﴿ .. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ (١١) [البيِّنة] . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) البرد : ضد الحر . قال بعض العلماء : جعل الله فى النار برداً يرفع حرها ، وحرّاً يرفع بردها ، فصارت سلاماً عليه . قال أبو العالية : ولو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها ، ولو لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد . انظر تفسير القرطبي (٤٤٨٢ / ٦) .

﴿.. يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّكُمْ مَقَامِي^(١) وَتَذَكِّرُنِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً^(٢) ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ^(٣)﴾ [يونس]

أى: إن كنتم أهلاً للتحدى ، فما أنا ذا أمامكم أحارب الفساد ، وأنتم أهل سيطرة وقوة وجبروت وطفیان .

وأحكموا كيدكم ؛ لكنكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربانى ؛ لأن أحداً لن يستطيع إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله ؛ أو أن يخلصوا الدنيا منه بقتله . ما حدث هذا أبداً .

إذن: فالبيئة^(٤) التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ ومع ذلك لم يقدرُوا عليه ؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا ﷺ .

ونحن نعلم أن رسول الله ﷺ قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى القرآن الكريم ؛ وسيظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة .

ونعلم أن غالبية الرسل - عليهم جميعاً السلام - قد جاءوا بمعجزات حسية كونية ؛ انتهى أمدُها بوقوعها ، ولولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدَّقناها ، مثلها مثل عود الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفئ .

(١) مقامى (بضم الميم) : أى : إقامتى بينكم . ومنه قوله تعالى : ﴿وَأَذْهَبَ اللَّهُ تِلْكَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أُولِى الْأَبْصَارِ لَكُمُ فَارِجٌ...﴾ [الأحزاب] : أى : لا إقامة لكم . راجع تفسير ابن كثير .

(٢) الغمة : التباس الأمر وعدم وضوحه . وقال تعالى : ﴿وَوَلَّيْنَا عَنْ آلِ الْفِرْعَوْنَ...﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] .

(٣) أبان الشيء بين بيئتين أى : ظهر واتضح ، فهو بين ، وهى بيئة أى ظاهر وظاهرة ، ويستعمل بين والبيئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، والمبين يفسر قوله تعالى : ﴿كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ...﴾ [البقرة] أى واضحة لا شك فيها ، والبيئة الحجة والبرهان يقول الحق : ﴿... حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ...﴾ [البينة] وتبين الأمر ؛ وضح وظهر . [القاموس القويم]

فمُشَلًّا شَفَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - الْأَكْمَه ^(١) وَالْأَبْرَص ^(٢) - بِإِذْنِ رَبِّهِ -
فَمَنْ رَأَاهُ آمَنَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ قَدْ لَا يُؤْمِنُ ، وَكَذَلِكَ مُوسَى - عَلَيْهِ
السَّلَام - ضَرَبَ الْبَحْرَ بِالْعَصَا فَاَنْفَلَقَ أَمَامَهُ ؛ وَمَنْ رَأَاهُ آمَنَ بِهِ ، وَانْتَهَتْ
تِلْكَ الْمَعْجَزَاتُ ؛ لَكِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بَاقٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ .

وَيَسْتَطِيعُ أَى وَاحِدٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ ﷺ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ أَنْ يَقُولَ : مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ وَمَعْجَزَتُهُ الْقُرْآنُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ جَاءَ رَسُولًا عَامًّا ؛
وَلَا رَسُولَ مِنْ بَعْدِهِ ؛ لِذَلِكَ كَانَ لَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ مَعْجَزَتُهُ مِنَ الْجِنْسِ
الْبَاقِي ؛ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا لَهُ :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ^(٣) ﴾ (٩١) أَوْ تَكُونَ لَكَ
جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩٢) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا
زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ^(٤) أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ^(٥) ﴾ [الإسراء]

وَكُلُّ مَا طَلَبُوهُ مَسَائِلَ حَسِيَّةٌ ؛ لِذَلِكَ يَأْتِي الرَّد :

﴿ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ .. (٩١) ﴾ [الأنكبوت]

(١) كَمَه بِكَمَه كَمَاهُ ، فَهُوَ أَكْمَه ؛ وَلِذَا عَمِيَ ، أَوْ فَقَدَ بَصَرَهُ فَهُوَ أَكْمَه . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ .. (٩٢) ﴾ [آل عمران] . [القاموس القويم] .

(٢) الْأَبْرَص : هُوَ مَنْ أَصَابَهُ دَاءُ الْبَرَصِ ، وَهُوَ مَرَضٌ جَلْدِي يُحْدِثُ بَقْعًا بَيَاضًا فِي الْجِلْدِ تَشْوِهُهُ ، وَهُوَ مِنْ
أَعْرَاضِ مَرَضِ الْجُلْدَامِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَبَرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي .. (٩٣) ﴾ [المائدة] . [القاموس
القويم] .

(٣) نَبْعُ الْمَاءِ : خَرَجَ مِنَ الْعَيْنِ . وَالْيَنْبُوعُ : الْعَيْنُ يَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ غَزِيرًا سَهْلًا . وَالْجَمْعُ : بَنَائِبُج . قَالَ تَعَالَى :
﴿ فَسَلِّكُهُ يَتَابِعُ فِي الْأَرْضِ .. (٩٤) ﴾ [الزمر] . [القاموس القويم] .

(٤) كِسْفًا : قَطْمًا . وَالكِسْفَةُ : الْقِطْعَةُ . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا .. (٩٥) ﴾ [الطور] .
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ .. (٩٦) ﴾ [سبأ] [القاموس
القويم] .

(٥) الْقَبِيلُ : الْجَمَاعَةُ أَوْ الْعَشِيرَةُ أَوْ الْأَعْوَانُ الْمُنَاصِرُونَ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ .. أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٧) ﴾
[الإسراء] مَعَكْ لِيُؤْيِدُوكَ . [القاموس القويم] .

ومع ذلك كذبوا.

وأضاف قوم عاد :

﴿ . . وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٢) ﴿ [هود]

هم - إذن - قد خدعوا أنفسهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ لأن الإله هو مَنْ يُنزلُ منهمجاً يحدّد من خلاله كيف يُعبَد ؛ ولم تُقلّ الأصنام لهم شيئاً ؛ ولم تُبلّغهم منهجاً .

إذن : فالقياس المنطقي يُلغى تصوّر تلك الأصنام كآلهة ؛ فلماذا عبدوها ؟

لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها ؛ والقوة المألوه لها إن كان لها أوامر تحدّد من شهوات النفس ، فهذه الأوامر قد تكون صعبة على النفس ، أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهي فهذه آلهة مريحة لمن يخدع نفسه بها ، ويعبدها مظنة أنها تنفع أو تضر .

وهذه هي حُجّة كل ادّعاء نبوة أو ادّعاء مَهديّة^(١) في هذا العصر ، فيدّعى النبيُّ الكاذب النبوة ، ويدعو للاختلاط مع النساء ، وشرب الخمر ، وارتكاب الموبقات^(٢) ، ويسمّي ذلك ديناً .

وتجد مثل هذه الدّعَاوى في البهائية^(٣) والقاديانية^(٤) ؛ وغيرها من المعتقدات الزائفة .

(١) للقصد هؤلاء الذين يدّعون أنهم المهدي المنتظر الذي جاء ذكره في أحاديث رواها البخاري في صحيحه ، أنه يأتي في آخر الزمان ، ويكون معاصراً لنزول عيسى بن مريم .

(٢) الموبقات : للمهلكات . أوبقته : أهلكه . وقال تعالى : ﴿ . . وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴾ (٤١) [الكهف] أي : جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاً ، أي : مهلكاً لهم في الآخرة . [لسان العرب - مادة : وبّق] .

(٣) البهائية : طائفة ذات عقائد فاسدة ، تنسب لـ «الميرزا حسين علي المازندراني» ترمي بطهران ، ولد عام ١٢٣٣ هـ ، أفكاره خليط من البوذية والمزدكية واليهودية والإسلام والمسيحية . انظر : حقيقة البائية والبهائية - د . محسن عبيد الحميد ١٩٨٥ م .

(٤) القاديانية : تُنسب لمرزا غلام أحمد من قاديان بـلاهور من إقليم البنجاب بين باكستان والهند ، ولد ١٢٥٢ هـ ، وأدعى النبوة . (القاديانية ، نشأتها وتطورها ، د . حسن عيسى - دار القلم / الكويت ١٩٨١ م) .

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ۖ﴾.. (۵۳) ﴿

وقولهم: ﴿.. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝٣﴾ [هود]

أى: وما نحن لك بمصدقين ، لأن (آمن) تأتي بمعاني متعددة ^(١).

فَإِنْ عَدَّيْتَهَا بِنَفْسِهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَقِّ مَسْحَانَهُ :

﴿ .. وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴾ ﴿٤﴾ [قریش]

وإن عديتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه :

﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ..﴾ (٦٢) ﴿[البقرة]

فالمعنى يتعلق باعتقاد الألوهية.

وإن عدديتها بحرف «اللام» ؛ مثل قول الحق سبحانه :

(١) آمن يامن: اطمأن ولم يخف. وأمن منه: سلم. وأمن على كذا: اطمأن إليه ووثق به. كقوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ .. ﴿١٦﴾ [يوسف].

وَأَمِنْ : اسم فاعل . قال تعالى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۚ ﴾ [إبراهيم] ، أى : يَأْمِنْ مِنْ يَحِلُّ بِهِ .

وَأَمْنَهُ مِنْ خَوْفٍ: جعله آمناً غير خائف. ومعاني المادة كلها ترجع إلى الثقة والاطمئنان. قال تعالى: **.. وَأَمْتُهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝١١** [قريش] أى: جعلهم آمنين لا يخافون؛ لأنهم جيران الحرم الأيمن في البلد الأيمن.

والمؤمن: من أسماؤه الله الحسنى، أي: واهب الأمن وباعث الطمأنينة في قلوب المؤمنين؛ فلا خوف لمن يبلغوا إليه سبحانه. قال تعالى: ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُحْصَنُ...﴾ [الحشر].

وَأَمِنْ لَهُ: أَذْهَنَ وَخَضَعَ عَنْ ثِقَةٍ وَحُبٍّ وَتَقْدِيرٍ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمِنْ لَهُ لُوطٌ...﴾ (٧٦) ﴿الْعنكبوت﴾.

وَأَمِنْ بِهِ: صَدَّقَ بِهِ وَتَوَقَّعَ بِهِ عَن أَتِّخَافٍ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَمِنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ (٧٩) [يس].
وَالْإِيمَانُ: الْإِذْعَانُ وَالتَّصَدِيقُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ بِكَ لَا يَبْقَى فِئْئَانًا يَأْتِيَنَّكَ أَمِنتُ مِنْ
أَمْرِ أَوْ كَسِمَتْ فِي عِثَانِهِ خِيَرًا...﴾ (١٥٨) [الأنعام]: [الْمُتَأَمِّنُ مِنَ الْقَوَائِمِ] بِتَصَرُّفٍ.

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ .. (٨٧) ﴿

[يونس]

تكون بمعنى التصديق .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ قَالِ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٨٤)

و«إن» التي تفتتح بها الآية الكريمة أداة شرطية ، وأداة «إن» الشرطية يأتي بعدها جملة شرط ، وجواب شرط ، فإن لم تكن كذلك فهي تكون بمعنى النفي ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿إِن أُمْنَاهُتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ .. (٧) ﴿

[المجادلة]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْرَاكَ﴾ .. (٥٤) ﴿

[هود]

أى : «ما نقول إلا اعتراك» .

وهكذا نعلم أن كلمة «إن» هنا جاءت بمعنى النفي .

و«إلا» هي أداة استثناء ، وقبلها فعل هو «نقول» ، وإذا وجدت أداة استثناء ، ولم يذكر المستثنى منه صراحة ، فاعلم أنه واحد من ثلاثة : إما أن يكون مصدر الفعل ، وإما أن يكون ظرف الفعل ، وإما أن يكون حال الفعل .^(١)

(١) هراء يعروه : ألم به أو غشيه وأصابه . قال تعالى : ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْرَاكَ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ﴾ .. (٥٤) ﴿ [هود] أى : أصابك . قال القراء : كانوا كذبوه - يعنى : هوداً عليه السلام - ثم جعلوه مختلطاً ، وادعوا أن إلهتهم هي التي خيلته لعبه إياها ، قال القراء : معناه : ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا بجنون لسبك إياها . [لسان العرب ، والقاموس القويم] .

(٢) يسمى النحاة هذا النوع من أساليب الاستثناء «الاستثناء المقرغ» وهو ما حلف منه المستثنى منه ، والكلام غير موجب (أى : منقضى) مثل : ما تكلم إلا واحد . ويقول تعالى : ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا هَذَا﴾ .. (٣٦) ﴿ [البجنانية] أى : ما نطق إلا طناً عظيماً . انظر تفصيل ذلك في النحو الوافي (٧/ ٣١٧ - ٣٣٧) .

وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة :

وما نقول لك إلا أنَّ آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَفَّهْتَهُمْ وَأَبْطَلْتَ
الْوَهْيَتَهُمْ ، وجئتَ ياله جديد من عندك ، فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به
الجنون - فأخذتَ تَخْلَطُ في الكلام الذي ليس له معنى .

ويردُّ عليهم هود عليه السلام بما جاء في نفس الآية :

﴿ .. قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا ^(١) أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٤٤) ﴾ [هود]
وهو يُشْهَدُ الله الذي يثق أنه أرسله ، ويحمي ذاته ، ويحمي عقله ؛ لأن
عقل الرسول هو الذي يدير كيفية أداء البلاغ عن الله .

والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولا ولا يحميه .

وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد ﷺ أنه مجنون ؛ فأنزل
الحق سبحانه وتعالى قوله الكريم :

﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٦) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ^(٢) (٧) ﴾
وَأَنْتَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤٤) [القلم]

ونحن نعلم أن المجنون لا خُلُقَ له ، وفي هذا بيان أن رسول الله ﷺ
في قمة العقل ؛ لأنه في قمة الخُلُقِ الطَّيِّبِ .

وهنا يُشْهَدُ هود عليه السلام قومه ويطالبهم أن يرجعوا إلى الفطرة
السليمة ، ويحكموا: أهو مجنون أم لا ، ويشهدهم أيضاً أنه برىء من
تلك الآلهة التي يُشْرِكُونَ بعبادتها من دون الله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام :

(١) طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة ، ولكن المعنى : وأشهدكم نهاية للتفريغ ، أى : لتعرفوا أنني
برىء من عبادة الأصنام التي تعبدونها . انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٧٠) .
(٢) غير ممنون : أى : غير مقطوع ، بل هو دائم ، ويحتمل أنه غير مكتر بالمن والتفريع والفخر به . والمعنيان
لا يتعارضان [القاموس القويم ٢/ ٢٤٤٠] .

﴿مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ﴾ (٥٥)

وقوله : ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أى : من دون الله ، فهم قد عبدوا أصناماً من دون الله سبحانه ، ومطلب هود عليه السلام منهم أن يكيدوا له جميعاً ، وهم كثرة طاغية ، وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المتجبرة لواحد ، فمن المتوقع أن يغلبوه ، وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم ويطلب منهم أن يعملوا كل مكرهم وكيدهم ، وأن يقتلوه لو استطاعوا ، وهذه قمة التحدى .

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصره ، وهو - عليه السلام - متأكد من قوله :

﴿أَشْهَدُ اللَّهَ .. (٥٤)﴾

[هود]

الذى قاله فى الآية السابقة ، ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى جزافاً ؛ لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة .

وهو لم يَقُلْ : ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ﴾ (٥٥) إلا إذا كان قد أوى إلى ركن شديد ، وإذنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق سبحانه سيهبه قدرة على نفاذ الكلمة .

وهو قد أشهد الله تعالى ، والله سبحانه هو أول من شهد لنفسه ؛ يقول الحق سبحانه :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. (١٨)﴾

[آل عمران]

(١) كان ثلاثاً مكيدة كيداً : خدعه ومكره واحتمال لإحراق الضرير به ، والكيد من الله تعالى هو إبطال كيد الكافرين ، ومعاقبتهم على مذهبهم من كيد ، قال تعالى : ﴿فَكِيدُونِي وَنَايَا﴾ (٥٥) وكيد كيداً ﴿[الطارق] ، والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى ينتج بها الكائد بقوله الحق : ﴿لَا جَمْعَوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَفْترَا صُلًا .. (٣١)﴾ [طه] (القاموس القويم بتصرف)

وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم^(١)، وإله سبحانه وتعالى حين شهد لنفسه فإنما يطمئنتنا أنه إله ألقى أمراً بأنه مُنْعَدٌ لا خفالة.

وقد أشهد هود عليه السلام ربه سبحانه، وهو والقي من حمايته له وما كاذب الخلق سبحانه ليرسل رسولا ليُمكن منه قوماً يُزيحوه من حركة الرسالة.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان هود عليه السلام:

إِنِّي نَزَّيْتُ إِلَهُيَ رَبِّيَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(٢)
وَإِنِّي نَزَّيْتُ إِلَهُيَ رَبِّيَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(٣)

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِالسُّبْحِ...﴾ [آل عمران].

(٢) البداية: اسم فاعل، وغلب على غير العاقل، ويستوى فيه المذكور والمؤنث وقد يشمل العاقل وغيره، كقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرْ هَٰؤُلَاءِ مِن كُلِّ دَابَّةٍ...﴾ [البقرة] تشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى: ﴿وَكَايَنَ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّهَا لَإِنَّهُمْ...﴾ [العنكبوت] البداية هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بليل كلمة ﴿وَإِنَّهُمْ...﴾ فالعطف يقتضى المنافية. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَأَكْثَرُ الضَّالِّينَ لَا يَفْقَهُونَ...﴾ [الأنفال] تشمل الحيوان والإنسان الكافر.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَزَلَ بِهِمَا مِّن دَابَّةٍ...﴾ [الشورى] واللبابة هنا تشمل الكائنات الحية في الأرض والسماء، وفيها دليل على أن في السماء كائنات حية وعائلة. [القاموس القويم] بتصرف.

(٣) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة، ويسمى مكانه أيضاً «ناصية». وأخذ بناصية فلان: قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ إِذَا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ...﴾ [هود] أي: مسيطر عليها مالك أمرها متصرف فيها. وقوله تعالى: ﴿...فَلْيُؤَخِّذْ بِالنَّاصِيَةِ وَالْأَقْدَامِ...﴾ [الرحمن] أي: يجر المجرمون من نواصيهم وأقدامهم، فتربط ناصية المجرم مع قدميه، ويؤخذ فيلقى في النار عاجزاً مهاناً. وقوله تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ...﴾ [العلق] مجاز مرسل علاقته الجزئية، أي: صاحبها كاذب خاطيء. [القاموس القويم].

(٤) الصراط: لغة في السراط، وبهما قرئ - بالصناد - والمبين - وهو السبيل والطريق للخير والشر. فجوز الخير قوله تعالى: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...﴾ [الفاتحة] وقوله تعالى: ﴿...إِنَّ هِيَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ...﴾ [هود]. ومن الشر والهلاك، قوله تعالى: ﴿...فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ الْجَنِيمِ...﴾ [الصافات] والتعبير بقوله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ﴾ على سبيل التهكم والسخرية. [القاموس القويم].

يعلن لهم هود عليه السلام حقيقة أنه يتوكل على الله تعالى الذي لا يعلمهم فقط ، ولا يرزقهم وحدهم ، بل هو الآخذ بناصية كل دابة تدب في الأرض ولها حرية وحركة ، والناصية هي مقدم الرأس ، وبها خصلة من الشعر .

وحين تريد إهانة واحد فأنت تمسكه من خصلة الشعر هذه وتشده منها .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَرْفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيَمَاهُمْ ^(١) فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١) ﴾ [الرحمن]

وفي آية أخرى يقول الله سبحانه :

﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا ^(٢) بِالنَّاصِيَةِ (١٥) ﴾ [العلق]

إذن : فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلطوا مجموعة ثعابين ، وأعداداً من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام .

لم يستطيعوا ذلك ، وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال لهم :

﴿ .. مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦) ﴾ [هود]

ونحن نلاحظ أنه عليه السلام قال في صدر ^(٣) الآية :

﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ .. (٥٦) ﴾ ، وفي عجز ^(٤) الآية قال : ﴿ .. إِنَّ رَبِّي (٥٦) ﴾ ،

والسبب في قوله : ﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ .. (٥٦) ﴾ أنهم كانوا قادحين ^(٥) في مسألة ربوبية الحق سبحانه .

(١) السيماء والسيما والسيمة : العلامة ، وسوم الشيء : أعلمه يسومه أي : بعلامة . [القاموس القويم] .

(٢) مسفع بناصيته : قبض عليها فاجتذبتها . أي : لنجلبته من ناصيته إذلالاً له ، وذلك كناية عن الإذلال والقهر والإهانة . [القاموس القويم ١/ ٣١٦] .

(٣) الصدر : مقدم كل شيء وأوله . والمراد : بداية الآية الكريمة .

(٤) عجز كل شيء : مؤخره . والمراد : نهاية الآية الكريمة .

(٥) القدح في الشيء : العيب فيه وانتقاصه . [راجع اللسان - مادة : قدح] .

لذلك قال عليه السلام فى مجال السيطرة: ﴿رَبِّى وَرَبِّكُمْ﴾ أما فى عجز الآية فقال:

﴿.. إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦)﴾ [هود]

أى: أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة ، ولم يأت هنا بشيء يخص أربابهم ؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه .

والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى قدرته ، وقهره وسيطرته ، ولا شيء يُقَلَّتْ منه ، ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو لا يستعمل قهره فى الظلم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَىٰكُمْ وَمَسْخَلْتُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُرُّهُمُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٥٧)﴾

الفعل «تَوَلَّوْا» أصله : «تَوَلَّوْا» ، وفى اللغة : إذا ابتدأ فعل بتاءين يُقْتَصَرُ على تاء واحدة .

وهكذا يكون المعنى :

إن تَوَلَّوْا فقد أَبْلَغْتُكُمْ المنهج الذى أُرْسِلْتُ به إليكم ، ولا عُدْرَ لكم عندي ؛ لأن الحق سبحانه لا يعذِّب قوماً وهم غافلون ؛ لذلك أُرْسِلُنِي إليكم .

(١) ولى عن الشيء : انصرف عنه ، أو أعرض عنه . وقال تعالى : ﴿.. وَكَلَّمَ عَلَىٰ أَذْيَارِهِمْ نُفُورًا (١٥)﴾ [الإسراء] أى : أعرضوا . وقال تعالى : ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ احْتَمَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ .. (١٦)﴾ [ال عمران] . [القاموس القويم] .

(٢) حَفِيزٌ : من أسماء الله الحسنى ، والحفيظ : الحافظ الأمين الذى يحفظ عباده ويحميهم . قال تعالى : ﴿.. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٢١)﴾ [سبا] [القاموس القويم - ينصرف] .

أو أن الخطاب من الله سبحانه لهود عليه السلام ليبيّن له : فإن تولّوا فقل لهم : ﴿ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ .. ﴾ (٥٧) [هود]

والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء^(١) لقوم ، إما أن يكونوا عادلين ؛ فلا يقفوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد .

وإما أن يكونوا غير عادلين ، مثل من قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ .. ﴾ (٥٩) [مريم]

والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعداً طيباً :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٥٥) [النور]

إذن : فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح ، أو أن يبدد المنهج فلا يتبعه ، بل يتبع الشهوات .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ هَئِئَ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُفْقَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخِلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٢٨) [محمد]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا .. ﴾ (٥٧) [هود]

(١) خلفه يخلفه من باب نصر : جاء بعده فصار مكانه . والخلف القرن من الناس أي الجيل بعد الجيل . والخلف الولد قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٥٩) [مريم] والخليقة من يخلف غيرهما وجمعها خلفاء وخلفاء ، يقول الحق : ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ (٦١) [الأعراف] وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٥) [فاطر] [القاموس القويم ٢٠٣، ٢٠٤ جـ ١]

لأن المنهج الذى نزل على الخلق ، أنزله الحق سبحانه وتعالى لصالح العباد ، وهو سبحانه خَلَقَ أولاً بكل صفات الكمال فيه ، ولن يزيده العباد وصفاً من الأوصاف ، ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف^(١) .

ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً ، وللمتمردين على المنهج بالمعصية :

أنتم ألغتم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله ، وإما التمرد على أحكام الله بمخالفتها ، فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض ، ويقول : « لن أمرض » ؟ ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت ؟

إذن : فما دُمْتَ قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار ، فهل تستطيع التمرد على أحكام الله القهرية فيك ؟

إنك لن تستطيع ؛ لأنك مأخوذ بناصريتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوقف القلب ، فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف .

لذلك قال هود عليه السلام :

﴿ .. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ٥٧ ﴾ [هود]

فالله سبحانه رقيب ؛ لأنه قويم قائم على كل أمور كونه .

وبعض الفلاسفة قالوا : إن الله قد خلق الكون ، وخلق النواميس^(٢) والقوانين ، ثم تركها تقوم بعملها .

(١) يقول رب العزة فى الحديث القدسى : « يا عبادى إنكم إن تبلغوا ضرى فتضرونى . وإن تبلغوا نقى فتنتفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاً » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وأحمد فى مسنده (١٥٤ / ٥) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

(٢) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون .

ولهؤلاء نقول : لا؛ فأنتم أقرتم بصفات الخالق القادر، فأين صفات القيومية لله القائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه القائل لعبده عن نفسه :

﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ^(١) وَلَا نَوْمٌ ^(٢) ۝ (٧٥٥) ﴾ [البقرة]

وهو سبحانه حين يقول هذا إنما يطمئن العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا ؛ لأنه سبحانه مُتَزَّهٌ عن الغفلة أو النوم ، بل هو سبحانه قويم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ^(٣) ۝ (٥٨) ﴾

وساعة نسمع ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ فأنت تعرف أن هناك أمراً وأمرأً مُطاعاً ، وبمجرد صدور الأمر من الأمر سبحانه يكون التنفيذ ؛ لأنه يأمر مَنْ له قدرة على التنفيذ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ^(١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُطَّتْ ^(٢) ۝ (٧) ﴾ [الانشقاق]

إذن : فهي بمجرد السمع نُفِذَتْ أمر الحق سبحانه .

(١) السنة : النعاس وهو أول النوم . والنعاس ما كان من العين ، فإذا صار في القلب صار نوماً . وقد فرّق الفضل الضبي بينهما فقال : السنة من الرأس ، والنعاس في العين ، والنوم في القلب . [راجع تفسير القرطبي ١١٩٦/٢] .

(٢) عذاب غليظ : أي : كبير كثير شديد صعب . [القاموس القويم] .

(٣) حق له (بالبناء للمجهول) : أثبت له . قال تعالى : ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُطَّتْ ^(١) ۝ (٧) ﴾ [الانشقاق] أي : كان حقاً ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله . [القاموس القويم] .

وحين شاء الحق سبحانه أن يُنَجِّي موسى عليه السلام من الذبح الذي أمر به فرعون ؛ أوحى الله سبحانه لأم موسى قائلاً :

﴿ .. فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَإَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ^(١) وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) ﴾

[القصاص]

وكيف تفعل أم ذلك ؟

إن كل أم إنما تحرص على ابنها ؛ والذبح لموسى أمر مظنون ، والإلقاء في البحر موت محقق ^(٢) ، لكن أم موسى استقبلت الوحي ؛ ولم تردد ؛ مما يدل على أنها لم تُناقش الأمر بمقاييس البشر ، بل بتنفيذ إلهامٍ واردٍ إليها من الله سبحانه ؛ إلهام لا ينازعه شكٌ أو شيطان .

وبعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر :

﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ^(٣) .. (٨) ﴾

[طه]

وقد استقبل البحر الأمر الإلهي ؛ لأنه أمر من قادر على الإنفاذ ، كما قام بتنفيذ الضد .

في قصة نوح عليه السلام قال الحق سبحانه :

(١) اليم : البحر أو النهر العذب . وقد ورد للمعنيان في القرآن ، فقال تعالى : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ .. (٦٧) ﴾

[الأعراف] ، وهو خليج السويس وماؤه ملح ، وهو امتداد البحر الأحمر .

وقال تعالى لموسى : ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٢٥) أَنْ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ

بِالسَّاحِلِ .. (٢٦) ﴾ [طه] فاليم هنا هو نهر النيل العذب . [القاموس القويم] .

(٢) أم موسى عاشت في خوف مظنون مصحوب بقلق ، فقد يحدث وقد لا يحدث ، كما عاشت في

خوف محقق وهو إلقاء ابنها في البحر ، فالبحر يعني الفرق .. ولكن جانب الإلهام جعلها تستقبل

الحق للمحقق بالإيمان التقي ، فالبحر استقبله ، والموج يداخيه ، والشاطئ يقبله ، والمدو يرييه ، وعين

الله ترعاه .

(٣) الساحل : شاطئ النهر ؛ لأن الموج يأكل منه وينحته ويسحته . قال تعالى : ﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ..

(٢٦) ﴾ [طه] أي : بشاطئ النهر . [القاموس القويم] .

[هود]

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّورُ...﴾ (٤٠)

وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا...﴾ (٥٨)

يعنى : مجيء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام ، وقد تحقّق هذا العذاب بطريقة خاصة ودقيقة ؛ تتناسب فى دقتها مع عظمة الأمر بها سبحانه وتعالى .

فحين تأتى ريحٌ صرصرٌ^(١) أو صيحةٌ طاغيةٌ ، فهذا العذاب من خارجهم ، وما دام العذاب من الخارج ، ويقوة من قوى الطبيعة الصادرة بتوجيه الله ؛ فتدّ يعمُّ المكذّبين لسيدنا هود ، ومعهم المصدّقون به وبرسالته ، فكيف يتأتّى أن تذهب الصيحة إلى أذان المكذّبين فقط ، ونخرق تلك الأذان ؛ وتترك أذان المؤمنين ؟

إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير .

إن موجّه الصيحة قد حدّد لها من نصيب ومن تترك ، وهى صيحة موجّهة ، مثلها مثل حجارة سجّيل^(٢) التى رمتها طير أبابيل^(٣) على أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجاة جنود قريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن إصابة بالطاعون كما ادّعى بعض من المتفلسفين .

(١) الصرّ: البرد الشديد . قال تعالى : ﴿كَمَلَّ بِرِيحٍ فِيهَا صِرٌّ...﴾ (١٧٧) [آل عمران] . وقال تعالى : ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صُرْصُرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة] [القاموس القويم] .

(٢) السجّيل : الطين المتحجر . قال تعالى : ﴿... وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُنْشُودٍ﴾ (٨٥) [هود] وقال تعالى : ﴿فَرَمَاهُمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ (٤١) [الفيل] [القاموس القويم] .

(٣) أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها ، وهى تفيد الكثرة . قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ (٤١) [الفيل] [القاموس القويم] .

وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو يأخذ بشيء واحد؛ ولكنه يُنجي المؤمن؛ ويعذب الكافر؛ فلا يوجد ناموس يحكم الكون بدون قدرة مسيطرة عليه.

يقول المتنبي^(١):

تُسَوِّدُ الشَّمْسُ مِنَّا بِيضَ أَوْجُهِهَا وَمَا تُسَوِّدُ بِيضَ الْعَيْنِ وَاللِّمَمِ
وَكَانَ حَالُهُمَا فِي الْحُكْمِ وَاحِدَةً لَوْ احْتَكَمْنَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى حَكَمِ^(٢)

وهكذا يضرب المتنبي المثل بأن جلوس الواحد منا في الشمس؛ يجعل بشرة الأبيض تميل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر، لكنك إن تركت شيئاً أسود في الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض؛ ويحدث ذلك رغم أن الفاعل واحد؛ لكن القابل مختلف.

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ الْهَادُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا .. (٥٨)﴾

[هود]

فلا تقل كيف نجوا من العذاب الجامع والعذاب العام؛ لأن هذه هي الرحمة. والرحمة - كما نعلم - هي ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر؛ أما الشفاء فهو يعالج الداء.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. (٨٧)﴾

[الإسراء]

(١) هو: أبو الطيب أحمد بن الحسين، شاعر حكيم، ولد بالكوفة في محلة تسمى «كتنة» عام ٣٠٣ هـ، نشأ بالشام، ادعى النبوة في بادية السماوة (بين الكوفة والشام)، ولذلك سمي بالمتنبي، ثم رجع عن دعوته بعد أسره، توفي عام ٣٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً. (الأعلام لخیر الدين الزركلي).

(٢) المتنبي رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعاني، فقد تعرض لحقيقة علمية يؤخذ منها الأسرار الخفية، والتي تجعل العقل مختاراً بتوحيد لقدرة الله سبحانه.

ونحن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر في نفس الآية الكريمة لجأتين :

النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر ؛ من الصيحة ؛ من الطاغية ، يقول سبحانه :

﴿ .. نَجِّتَنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٨ ﴾ [هود]

والنجاة الثانية : هي نجاة من عذاب الآخرة الغليظ ، فعذاب الدنيا رغم قسوته ، إلا أنه موقوت بعمر الدنيا .

أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية ، ووصفه الحق سبحانه بالغلظة .

وغلظ الشيء يعطى له القوة والمتانة ، وهو عذاب غليظ على قدر ما يستوعب الحكم .

ولذلك حينما يُمْلِكُ الحق سبحانه رجلاً بضع^(١) امرأة بعقد الزواج ، ويصف ذلك بالميثاق الغليظ ، والتفعية هنا متصلة بالعفة والعرض ، ولم يُمْلِكُ الرجل التفعية المطلقة من المرأة^(٢) التي يتزوجها ؛ فالزوج يُمَكِّن من عودة زوجته بعقد الزواج .

يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝٦١ ﴾ [النساء]

وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة للنجاة من العذاب الغليظ .

(١) البضع : النكاح والجماع ، والباضعة : للجامعة ومباشرة الرجل للمرأة . [لسان العرب - مادة : بضع] .

(٢) للمرأة - مثلاً - ذمة مالية خاصة بها ، ليس من حق زوجها الاستيلاء على مالها ، أو التدخل في كيفية استثماره إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة .

(٣) ميثاقاً غليظاً : أى : عظيماً كبير الشأن ، هو ميثاق الزواج . [القاموس القويم] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾^(١)

و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا لمؤنث ، ولنتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى .

وهكذا فصل بين «عاد» المكان ، و«عاد» المكين ، وهم قوم عاد ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. (٥٩)﴾ فهم قد ذهبوا وبقيت آثارهم .

و«عاد» إما أن تطلق على المكان والمحل ، وإما أن تطلق على الذوات التى عاشت فى المكان ، فإذا أشار سبحانه بـ «تلك» فهى إشارة إلى الديار ، والديار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى :

﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. (٥٩)﴾ [هود]

والجحد هو النكران مع قوة الحجة والبرهان .

والآيات - كما نعلم - جمع آية ، وهى الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفتأتا يوحى بإيمان بما تنص عليه .

(١) جحد الحق بيحده جحوداً : أنكره ، وهو يعلمه . وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها . وجحد الآية : كفر بها . قال تعالى : ﴿... وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم] .

(٢) جاءت (رسله) هنا بصيغة الجمع ، لا المفرد . قال القرطبى فى تفسيره (٣٣٧٣/٤) : «يعنى هوداً وحده ، لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه ، ونظيره قوله تعالى : ﴿يُنَادِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ .. (٥٥)﴾ [المؤمنون] . يعنى : النبى ﷺ ، لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه ، وإنما جمع هذا لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل . وقيل : عصوا هوداً والرسول قبله ، وكانوا بحيث لو أرسل إليهم ألف رسول لجهلوا الكل » .

(٣) الجبار : المتكبر . والعنيد : الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذعن له . [تفسير القرطبى ٣٣٧٣/٤] .

ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة ، وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى ، مثل آيات الليل والنهار والشمس
والقمر ، ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التي في القمة .

وكذلك هناك آيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند
الله تعالى ، وهي المعجزات .

وآيات أخرى فيها الأحكام التي يريدنا الله سبحانه بمنهج لضمان صحة
حركة الحياة في خلقه .

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات ؛ جحدوا الإيمان ، وجحدوا
تصديق الرسول بالمعجزة ، وأهملوا وتركوا منهج الله جحوداً بإعراض^(١) .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَصُوا رُسُلَهُ .. (٥٩) ﴾

[هود]

وهود عليه السلام هو الذي أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد ، فهل هو
المعنى بالعصيان هنا ؟

نقول : لا ؛ لأن الله عز وجل قال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ^(٢) النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ .. (٨١) ﴾

[آل عمران]

إذن : فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخبار كل
رسول يُرسل .

ولذلك قال الحق سبحانه :

(١) الجحود لا يتأتى إلا عند إغلاق القلب وشروذ الفكر وضعف النفس .
(٢) الميثاق والوثنق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقْتُمْ بِهِ .. (٧) ﴾
[المائدة] أي : عهده الذي عاهدكم عليه والزمكم الوفاء به . [القاموس القويم ٢/ ٣١٩] .

﴿كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ...﴾ (٧٨٥)

[البقرة]

فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿.. وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (٥٩) [هود]

أى : أن هناك متبعا ، ومتبعا .

والمقصود بالجبار العنيد هم قمم المجتمع ، سادة الطغيان والصنف الثانى هم من اتبعوا الجبابرة .

ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرق الضالة ، فهو يتكلم أيضا عن الفرق المضلة ، فهناك ضال في ذاته ، وهناك مضل لغيره .

والمضل لغيره عليه وزران (٢) : وزر ضلاله في ذاته ، ووزر إضلال غيره (٣) .

أما الذين اتبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم اتبعوا بالجبروت والقهر ، لا بالإقناع والبينة .

(١) العنيد : صيغة مبالغة ، قال تعالى : ﴿وَمُتَّفَعُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم] القاموس القويم ص ٣٩٠ ج ٢

(٢) الوزر : الحمل الثقيل والذنب ، وجزاء الذنب وعقوبته ، والهم والكرب . قال تعالى : ﴿... لَقَدْ يَمْلِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَرًا﴾ [طه] أى : حملا ثقيلا هو ذنبه أو جزاء ذنبه . وقوله تعالى : ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ [الشرح] أى : همك الذى أتيتك وهو هم البحث عن الدين الحق ، فلما جاءت الرسالة زالت هموم نفسه وبدأ يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يعمل إلا هم أمته ، أو يكون للوزر هو الذنب الذى كنت تراه نذبا لشدة حبك لله وخوفك إياه ، وقد وضعه عنك وغفره لك . قال تعالى : ﴿لَا يَغُيِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ..﴾ [الفتح] فالرسول ﷺ يرى المهورات الصغيرة ذنوبا كبيرة فوضعها الله عنه بالمغفرة . [القاموس القويم ٢/ ٢٣٢] .

(٣) قال تعالى عن الذين يضلون غيرهم : ﴿يُحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَمَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِن أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بَغْيٌ عَنِ الْعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُهُمْ [النحل] ، وقال تعالى عن الكافرين : ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِوَاكَامٍ يَخْرُوجُونَ﴾ [العنكبوت] والأثقال هى الذنوب ، ويحملون أثقال من أسلهم فاتبعوهم فى ضلالهم [راجع : القاموس القويم ، مادة ثقل] .

وانظر إلى القرآن الكريم حين يعالج هذه القضية ، فيتحدث عن الفئة التي ضلت في ذاتها ويقول:

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ ^(١) وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾

[البقرة]

ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا

[البقرة]

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. (٧٩)﴾

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا
كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ^(٢)﴾

والزمان بالنسبة للخلق ثلاثة أقسام: حياتهم زمن أول ، ومن لحظة الموت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ ^(٣) ، وساعة يبعثون هي الزمن الثالث .

(١) الأمانى: جمع أمانة، وهى ما يرغب الإنسان فيه من الخير، فعلمهم من الكتاب ليس أمانى كاذبة فى دخول الجنة دون أن يصدقها عملهم، ولذلك قال تعالى: ﴿تَسِىَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيٌّ أَهْلِ الْكِتَابِ .. (١٢٧)﴾ [النساء] . [القاموس القويم ٢/ ٢٤١] بزيادة يقتضيهما المقام .

(٢) اللعنة: اسم مرة ، وتستعمل بمعنى المصدر، قال تعالى: ﴿... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٥)﴾ [هود] أى: سخطه وغضبه وطرده مُنْصَبً عَلَى الظَّالِمِينَ . [القاموس القويم] .

(٣) البرزخ: الحاجز بين الشيئين . قال تعالى: ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٥) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٦)﴾ [الرحمن] أى: بين البحرين حاجز من الأرض يحجز كلا منهما فى مجراه؛ فلا يبغي ولا يطغى على الآخر . وقال تعالى: ﴿... وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُعْطُونَ (١٥)﴾ [المؤمنون] أى: حاجز يحجزهم عن الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة وتسمى فترة القبور فترة البرزخ ، من مات فقد دخل البرزخ إلى يوم القيامة [القاموس القويم] .

والحياة الأولى فيها العمل ، وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء ^(١) ، مجرد العرض ، والحياة الثالثة هي الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار .

يقول الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨) ﴿

[البقرة]

هذه هي الأزمنة الثلاثة- حياة، وبرزخ، وبعث- وكل وقت منها له ظرف .
ويعبر القرآن عن هذا ، فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله سبحانه في البحر :

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ^(٢) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٤٦) ﴿

[غافر]

وفى هذا دليل على عرض الجزاء في البرزخ مصداقاً لقول رسول الله ﷺ «القبير إما روضة من رياض الجنة ، وإما حفرة من حفر النار» ^(٣)

إذن : فهنا زمانان : زمن عرضهم على النار غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وزمن دخولهم النار .

(١) قال تعالى عن عذاب آل فرعون : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٤٦) ﴿ [غافر] فهذا عرض للجزاء عليهم ، وهو في حد ذاته عذاب .

(٢) الغدو : الدخول في الغداة ، أو السير أول النهار . قال تعالى : ﴿ غَدُوهاَ شَهْرٌ .. ﴾ (٣٣) ﴿ [سبا] أى : مدة سير الرياح في وقت الغداة تقطعها القوافل في شهر .

ويقابل الغدو بالعشي وبالأصال ، قال تعالى : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا .. ﴾ (٤٦) ﴿ [غافر] وقال تعالى : ﴿ .. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (٤٦) ﴿ [النور] . [القاموس القويم] .

(٣) أخرجه الترمذى والطبرانى في الكبير عن أبى سعيد ، والطبرانى في الكبير عن أبى هريرة وسندهما ضعيف . وانظر مجمع الزوائد (٤٦/٣) ومسنند الفردوس للديلمى (٢٣١/٣) .

وهذا يثبت عذاب البرزخ ؛ لأن الإنسان الكافر يرى فيه موقعه من النار^(١) ، ويرى نصيبه من العذاب ، ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب .
وبالنسبة لقوم عاد ، أذاقهم الله سبحانه العذاب في الدنيا ، ثم يدخلهم النار يوم القيامة .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ .. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [هود]

وكلمة «ألا»^(٢) هي أداة تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية ما يليق به المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل ، ولأن المتكلم هو الذي يقود زمام الكلام ، فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً ، فتأتي كلمة «ألا» كجرس ينبه إلى ما بعدها من كلام .

والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذاباً في الدنيا بالريح العقيم^(٣) ، ثم أتبعوا لعنة في البرزخ ، وسوف يُستقبلون يوم القيامة باللعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث .

وجاء الحق سبحانه وتعالى بحيثية هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع من كثرة ما يقع عليهم من لعن ، فبين بكلمة «ألا» أي : تنبهوا إلى أن قوم عاد كفروا ربهم .

(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧٩) ومسلم في صحيحه (٢٨٦٦) .

(٢) ألا : أداة استفتاح وهي مركبة من همزة الاستفهام ومن لا النافية ، وتكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها وتقريره كقوله : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّافِهَاءُ .. ﴾ [البقرة] وتكون للعرض والتحضيض والحث ، كقوله تعالى : ﴿ أَلَا تُعْجَبُونَ أَنَّ يَفْضَرُ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ [النور] [القاموس القويم ٢٧ / ١] .

(٣) ذلك كان عذاب قوم عاد ، كما قال تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات] والريح العقيم هي التي لا خير فيها - بل هي تهلك وتدمر . وذلك وصف على المجاز بالاختصار [القاموس القويم ص ٣١ ج ٢] .

وللجريمة زمن ، وللعقوبة عليها زمن ، وكفرهم بربهم حدث في الدنيا ، وهو كفر في القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً في الدنيا .

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة ، فلا تأخذكم بهم الرحمة الحمقاء ، لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تواصل لعنهم في البرزخ ، ثم تأتي لهم لعنة الآخرة .
وهم لم يكفروا بنعمة ربهم ، بل كفروا بربهم .

والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف ، وقدم لهم كما يقدم لكل الخلق نعمه التي لا تعد ولا تحصى ؛ ولذلك فهم يستحقون اللعنات وهي الجزاء العادل .

وقد أوضح لهم هود عليه السلام :

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ^(١) إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(٥٦) ﴾
[هود]
أي : أن الحق سبحانه عادل .

وأنت حين تسمع جريمتهم ؛ تنفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛ ولذلك يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ .. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ^(٦٠) ﴾
[هود]
فأنت لا تكفى بلعنتهم الأولى ، بل تلعنهم مرة أخرى .

ولسائل أن يقول : ولماذا يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ .. أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ^(٦٠) ﴾
[هود]

(١) الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة ، ويسمى مكانه أيضاً ناصية - وأخذ بناصرها - فلان : قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه ، قال تعالى : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا .. ^(٥٦) ﴾ [هود] سيطر عليها ومالك أمرها متصرف فيها . [القاموس القويم بتصرف ص ٢٧٠ ح ٢] .

ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن:

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم]

وهذا يوضح لنا أن «عاداً» كانت اثنتين: عاداً الأولى، وهم قوم عاشوا وضلُّوا فاهلكهم الله، وهناك عاد الثانية^(١).

ويعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَإِلَىٰ مُؤَدَّيْحَاهُم مَّصْرًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَلَيْسَ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

- (١) وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبي في تفسيره (٣٣٦٩/٤) أنها عاديان، عاد الأولى، وعاد الأخرى، فهولاء - أي: قوم هود - هم الأولى، وأما الأخرى فهي أقوام عاشت في جزيرة العرب. وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِذْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ [الفجر]، ويقول (٢٧٥٢/٣): «كان بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة، ينزلون رمال عالج، وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة، وكانت فيما روى بنوحي حضرموت إلى اليمن، وكانوا يعبدون الأصنام، ولحق هود - حين أهلك قومه - بن آمن معه بكة، فلم يزالوا بها حتى ماتوا».
- (٢) ثمود: قبيلة من العرب الأول. ويقال: إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح. [راجع: لسان العرب - مادة تمذ].

(٣) أنشأ الشيء: أوجده وأحدثه وخلق. وأنشأ الله السحاب: كوَّنه وأظهره في السماء. قال تعالى: ﴿... وَيُفْثِرُ السَّحَابَ يَفْثِقَالِ﴾ [الرعد] أي: يكون السحب المثلثة بالماء. وأنشأكم من الأرض: خلقكم منها. [القاموس القويم] بصرف.

(٤) عمر فلان الدار: بناها، وعمر القوم المكان: سكنوه، فهو معمور. وعمرت الدار بأهلها: فهي عامرة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ...﴾ [التوبة] أي: يقيم فيها الصلاة ويجلس فيها للعلم ويمكث للاعتكاف، وبينها ويحافظ عليها؛ فكل ذلك من عمارتها.

وقوله تعالى: ﴿أَجْفَلْتُمْ مَقَابِلَةَ الْحَاجِّ وَعِبَادَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ...﴾ [التوبة] أي: أن عمارة المسجد بغیر إيمان لا وزن لها؛ فالإيمان هو أساس لقبول الأعمال. واستعمره في المكان: جعله يعمره. قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ [هود]. [القاموس القويم ٣٥/٢].

ونحن نلاحظ أن الحق سبحانه يبين لنا هنا أنه أرسل إلى ثمود واحداً منهم هو صالح عليه السلام.

وجاء الحق سبحانه بلفظ «أَخَاهُمْ» ليبين العلاقة التي بين صالح - عليه السلام - وقومه ، فهو قد نشأ بينهم ، وعرفوه وخبروه ، فلذا ما جاءهم بدعوة - وقد لمسوا صدقه- فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به من منهج .

وناداهم صالح عليه السلام : «يَا قَوْمُ» ، وهى من القيام ، يعنى : يا من تقومون للأمور . والذي يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن أمر النساء مستور - دائماً - فى طى الرجال ، فليس كل حكم من أحكام الدين يأتى فيه ذكر المرأة ، بل نجد كثيراً من الأحكام تنزل للرجال ، والنساء مضويات على الستر فى ظل الرجال ، والرجل يشقى ويكدح ، والمرأة تدبر حياة السُّكنى وتربية الأولاد .

ونحن نجد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على ألا تخرج المرأة للعمل .

إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولها ، ولكن إن وجدت من يقوم عليها ، فلماذا لا تلتفت إلى عمل لا يقل أهمية عن عمل الرجل ، وهو رعاية الأسرة ؟

وكذلك نجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب ، ونقول لمن يعمل ذلك : إذا كنت لم تتقذ التهتك فى الملابس ، ووصفتَه بأنه «حرية» ، فلماذا تتدخل فى أمر الحجاب ، ولا تعتبره «حرية» أيضاً .

ونعود إلى الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرننا عنها ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ (٦١) والعبادة تقتضى تلقى أوامر الإله المعبود بـ «افعل» و «لا تفعل»^(١) فى كل حركة من حركات الحياة.

فكان أول شىء طلبه صالح من قومه ثمود ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وأمر عبادة الله وحده مطلوب من كل أحد ، ولا يسع أحداً مخالفته .

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... ﴾ (٦١)

[هود]

تقرير واقع لا تستطيعون تغييره ، فليس لكم إله آخر غير الله ، مهما حاولتم ادعاء آلهة أخرى .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .. ﴾ (٦١)

[هود]

والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء ، ويقال : أنشأ ، أى : أوجد وجوداً ابتداءً من غير الاستعانة بشىء آخر .

لذلك لا نقول لمن اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى اختراعه ؛ فقد يكون مستعيناً بمادة أخذها من الجبال ، وبخبرة تجارب صنعها من سبقوه ، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشئ من عدم .

والوجود من العدم قسمان : قسم أوجدته باستعانة بوجود ، وقسم أوجدته من عدم محض ، وهذا الأخير هو الإنشاء ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى .

(١) إن مدار التكليف فى حياة الناس لا يخرج عن الأمر والنهى ، فمن الأمر نأخذ القرض والسنة والمستحب والمنذور والتطوع والواجب والحلال ، وكل ما يرضى الله لسعادة البشرية . والنهى : يكون من الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطه بالفعل كأمر ، ولا تفعل كنهى ، وفى النهى عند الاستجابة سعادة ، وعند المخالفة شقاء .

والحق سبحانه جلّت مشيئته في الإنشاء ، فهو ينشئ الإنسان من الالتقاء الزوج والزوجة ، وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى في آدم عليه السلام ، فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة الأرض ، والأرض مخلوق من مخلوقات الله .

فمضى الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم ، الذي هو خلاصة الأغذية وهي تأتي من الأرض ، فسواء رمزت لأدم بإنشائه من الأرض ، أو أبقيتها في ذريته ، فكل شيء مرده إلى الأرض .

وقول الحق سبحانه :

﴿أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ^(١) فِيهَا .. (٦١)﴾ [هود]

لجد فيه كلمة «استعمركم» وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها للطلب^(٢) ، وهكذا يكون معنى كلمة «استعمر» هو طلب التعجير .

ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التي تحتل ببلاداً أخرى : «دول الاستعمار» .

أقول : إن ذلك خطأ ، لأنهم لو كانوا دول استعمار ، فهذا يعني أنهم يرغبون في عمارة الأرض ، ولكنهم في حقيقة الأمر كانوا يخربون في الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الامتخراب» .

(١) استعمركم فيها : أذن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها . [راجع اللسان : مادة عمر] .

(٢) قال القاضي أبو بكر بن العربي : تأتي كلمة استعمل في لسان العرب على معان :
- منها : استعمل ، بمعنى طلب الفعل كقوله : استعملته أي : طلبت منه حملاتاً .
- وبمعنى : اعتقد ، كقولهم : استعملت هذا الأمر ، أي : اعتقدته سهلاً ، أو وجدته سهلاً . واستعملته أي : اعتقدته عظيماً ووجدته .
- وبمعنى : أصبت ، كقولهم : استعملته أي : أصبته جيداً .
- ومنها بمعنى : فعل ، كقوله : قر في المكان واستقر . نقله القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٧) .

﴿اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أى: طلب منكم عمارتها ، وهذا يتطلب أمرين اثنين: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه ، أو يزيده صلاحاً .

وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصول المياه إلى المنازل بعد اكتشاف نظرية الأوانى المستطرفة^(١) ، فقد كان الناس يشربون الماء من الترع ، ثم تم اختراع كيفية تكرير المياه ، ثم جاءت نظرية الأوانى المستطرفة ، فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية ، وتوصيل الماء بواسطة مواسير تدخل لكل بيت .

وهكذا تصل المياه النقية لكل منزل، وهكذا يزداد فى الأمر الصالح صلاحاً .

وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور ، فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة لإنتاج الغذاء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان .

وما دام عدد السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض بالاستصلاح ؛ لأن الأزمة التى نعانى منها الآن ، هى نتيجة للغفلة التى مرت علينا ، فزاد التكاثر عن الاستصلاح ، وكان الواجب يقتضى أن نزيد من الاستصلاح بما يتناسب مع الزيادة فى السكان .

وهكذا نفهم معنى استعمار الأرض .

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه تجلّى على الخلق بصفات من صفاته ، فالقوى يعين الضعيف ، والحق سبحانه له مطلق القوة ، ويهب الخلق من حكمته حكمة ، ومن قبضه قبضاً ، ومن بسطه بسطاً ، ومن غنا غنى ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا .

(١) الأوانى المستطرفة: عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال، متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية ، فإذا وضع سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أعلى واحد . [المعجم الوسيط].

والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف ، والغنى منا قد يصيبه الفقر ؛ حتى لا نفهم أن هذه الصفات ذاتية فينا ، وأن الحق سبحانه وتعالى قد أعطانا من صفاته قدرة لنفعل .

ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من سبقه ، فإن أكل اليوم تمراً - على سبيل المثال - فعليه أن يتذكر أن الذى زرع له النخلة^(١) هو من سبقه ، فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده بعد سبع سنين - وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحاً- وليستفيد بها من يأتي من بعده .

ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقومه «ثمود» فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها :

﴿ .. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [هود]

فإن استغفر الإنسان ، فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس ، والله سبحانه وتعالى يجيب لطالب المغفرة^(٢) .

فماذا كان الرد من قوم ثمود ؟

يقول الحق عز وجل ما جاء على ألسنتهم :

(١) النخل شجر الرطب والتمر والبلح ، واحده نخلة . وجمع النخلة نخيل قال تعالى : ﴿ وَهَؤُلَاءِ إِلَهُكَ بِجُدْعِ الشَّجَلَةِ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴾ [مرم] وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ مِنْ طَلْحِهَا قِوَارٌ دَانِيَةٌ ﴾ [الأنعام] وقال تعالى : ﴿ أَتَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ .. ﴾ [البقرة] .

(٢) عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله : «يا بن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى ، يا بن آدم أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» . أخرجه الترمذى فى سننه (٣٥٤٠) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٤/٥) والدارمى فى سننه (٣٢٢/٢) من حديث أبى ذر الغفارى .

والشك هو استواء الطرفين: النفي والإثبات.

إذن: فهم ليسوا على يقين أن عبادتهم لما عبد آباؤهم هي عبادة صادقة ، ودعوة صالح عليه السلام لهم جعلتهم يترددون في أمر تلك العبادة ؛ وهذا يظهر أن خصال الخير في صالح عليه السلام جعلتهم يترددون في أمر عبادتهم ^(١) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لثمود:

﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتَقَوَّمُ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْتُمْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُمْ هَٰذَا تَرْيَدُونِي غَيْرَ مُخْصِرٍ ^(٢) ١٢٣ ﴾

(١) وأيضاً فإنهم في شك من دعوة صالح عليه السلام إلى عبادة إله واحد ، فخطابهم هنا موجه لصالح (ع) تدعون) أي: يا صالح . كانت ثمود بعد عاد ، ومسكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام ، أرسل إليها آخرهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فسألوا صالحاً أن يأتيهم بأية اقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم ، وهي صخرة مفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشاء مخض ، فأخذ عليهم صالح المهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤمنن به وليتبعنه ، فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت الصخرة وانشقت عن ناقة يتحرك جنبتيها بين جنبتيها وكانت الناقة تشرب من البئر يوماً وتتركه لهم يوماً وكانوا يشربون من حليبيها ويملاؤن ما يشاءون من أوعيتهم ، ولكن تسعة نفر اتفقوا على قتلها ، فمقروها ، فنزل بهم عذاب الله بعد ثلاثة أيام . [تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩] باختصار شديد .

(٢) أرايتم: أي: أخبروني . [كلمات القرآن] .

(٣) بينة: يقين وبرهان وصيرة . [كلمات القرآن للشيخ حسين محمد مخلوف] . وهي الحجة الواضحة للوضحة للحق التي تجعل الحق ظاهراً للعيان .

(٤) رحمة: أي: نبوة . [تفسير الجلالين] . وقد سبق قول نوح عليه السلام: ﴿ قَالُوا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتَقَوَّمُ مِنْ رَبِّي وَأَتَايَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ ١٢٤ ﴾ [هود] قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٢٣٢) : «أي: نبوة ورسالة . عن ابن عباس ، وهي رحمة على الخلق . وقيل: الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل: الإيمان والإسلام» .

(٥) خبره: خبره بخسر ، وخسره تخسيرا: أبعد طن الخير ، وأهلكه . وقوله تعالى: ﴿ .. فَمَنْ يَبْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُمْ هَٰذَا تَرْيَدُونِي غَيْرَ مُخْصِرٍ ١٢٣ ﴾ [هود] أي: غير إبعاد عن الخير ، أو غير إهلاك لمذاب الله [القاموس القويم] وجاء في تفسير الجلالين: (غير تخسير) أي: غير تضليل . وجاء في مختصر تفسير الطبري ﴿ .. فَمَنْ تَرْيَدُونِي غَيْرَ مُخْصِرٍ ١٢٣ ﴾ يقول: ما تزدادون أنفسكم إلا خساراً ، يخسركم حظوكم من رحمة الله عز وجل .

وكان صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: أخبروني إذا كنت أنا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني ، وأنا إن خدعت الناس جميعاً فلن أخدع نفسي ، فهل أترك ما أكرمني به ربي وأنزل إليّ منهجاً أدعوكم إليه ؟ هل أترك ذلك وأستمع لكلامكم ؟ هل أترك يقيني بأنه أرسلني بهذه الرسالة ﴿ وَأَتَّابِي مِنْهُ رَحْمَةً ۖ ﴾ (١٧) وهي النبوة ؟

﴿ فَمَنْ يَصْرِفْهُ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتَهُ ۖ ﴾ (١٧) [هود]

وساعة يستفهم إنسان عن شيء في مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم إلا عن شيء يثق أن الإجابة ستكون بما يرضيه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام:

﴿ .. فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ (١٧) [هود]

ونحن نعلم أن الخسارة ضد المكسب ، ومعنى الخسارة أن يقل رأس المال . فهل التخصير واقع منه عليهم أم واقع منهم عليه ؟

إن ثراء الأسلوب القرآني هنا يوضح لنا هذه المعاني كلها ، فإن أطاعهم صالح - عليه السلام - وعصى ربه ، فهو قد أزداد في خسارته ، أو أنه ينسبهم إلى الخسران أكثر ، لأنهم غير مهديين ، ويريدون له أن يضل ويتبع ما يعبدون من دون الله تعالى .

إذن: فالتخصير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام - وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام:

وَيَنْقُورُ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُّوهَُا
تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

وكان قوم صالح قد طلبوا آية ، فقالوا له : إن كنت نبياً فأخرج لنا ناقة
من تلك الصخرة ، وأشاروا إلى صخرة^(١) ما ، وهم قوم كانوا نابغين في
نحت بيوتهم في الجبال . ومن يَزُرُ المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة ، يمكنه
أن يشاهد مدائن صالح ، وهي منحوتة في الجبال .

وقد قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ وَتَحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ (١٤٤) [الشعراء]

(١) الناقة : أنثى الجمل ، ونسبت ناقة صالح لله ، لأنها ناقة فراء الله تسقيهم لبنها ، أو لأنها منلورة لله وإن
الله حاميتها وراعيها ، أو لأنها ناقة رسول الله ، ونسبت لله تشریفاً لها . [القاموس الغريب] .

(٢) آية : معجزة دالة على صدق نبوة صالح عليه السلام . [كلمات القرآن] .

(٣) ذرُّوها : دعوها أو اتركوها . وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا المضارع والأمر ؛ فمن المضارع قوله تعالى :

﴿ أَتَنْزِمُونَ وَقَوْمَهُ يُلْبِسُونَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ [الأعراف] وقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَّ إِلَيْكُمْ .. ﴾

[نوح] أي : لا تتركن إليهمكم . ومن الأمر قوله تعالى : ﴿ ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا ﴾ [الدثر]

أي : اتركني أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن ، وهو أسلوب تهديد ووعيد . وقوله

تعالى : ﴿ .. ذُرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ [التوبة] أي : اتركننا . [القاموس القويم] بتصرف .

وجاء في مختصر تفسير الطبري : ﴿ فَذُرُّوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ .. ﴾ [هود] أي : اتركوها تأكل من

أرض الله ، ليس عليكم رزقها ولا مؤنتها .

(٤) ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ .. ﴾ [٦٤] أي : لا تخطوها ولا تتالوها بقدر . [مختصر تفسير الطبري] .

(٥) قال القرطبي في تفسيره (٣٧٨/٤) : قيل : أخرجها من صخرة صماء منفردة في ناحية الحجر يقال

لها : الكائنة .

(٦) قرة : أشرف ويطر فهو قرّة ، وفره فراهة وفروعة : حلق ومهر ونشط وخف فهو فاره . وقرى بهما قوله

تعالى : ﴿ وَتَحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [الشعراء] أي : حاذقين نشطين ، وقرى (فرهين)

أي : بطرين أشربين . [القاموس القويم] .

هم - إذن - قد حددوا الآية ، وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا إليها ، فخرجت الناقة وهى حامل .

وبعد أن وجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطيقوا أن يعلنوا التصديق ، وقد قال لهم صالح عليه السلام :

﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ .. ﴾ (٦٤)

[هود]

وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى ، فاعلم أن له عظمة بعظمة المضاف إليه .

مثلاً نقول : «بيت الله» ، وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة المشرفة ، وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه : «بيت الله» فنحن نبني عليه مسجداً ، وتكون أرضه قد حُكِرَتْ لتكون مُصَلًّى ، ولا يُزَاوَكُ فيها أى عمل آخر .

هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى ، وتكون هناك مساجد أخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله .

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله .

إذن : فإن أضيف شيء لله تعالى ، فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه وتعالى ، وقد قال لهم صالح : ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ .. ﴾ وهى ليست ناقة زيد أو ناقة عمرو .

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام ، ولم يلحظوا أن الشيء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه .

ومثال ذلك : ابن أبى لهب ^(١) ، وكان قد تزوج ابنة لرسول الله ﷺ وحين اشتد عناد أبى لهب للرسول ﷺ ، قال أبو لهب لابنه : طلق بنت

(١) قيل فى اسمه ثلاثة أقوال : لهب ، عتبة ، عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (٣٣٨/٢) وقال أيضاً : كانت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ تحت عتيبة بن أبى لهب ، وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أبى لهب .

محمد ، فطلقها ، وفعل فعلاً يدل على الازدراء ^(١) ، فدعا عليه رسول الله ﷺ وقال : «أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه ^(٢)» .

فقال أبو لهب : إني لأتوجس شراً من دعوة محمد .

ثم سافر ابن أبي لهب مع بعض قومه في رحلة ، وكانوا إذا ناموا طلب أبو لهب مكاناً في وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول الله ﷺ ، وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد ، فهنا نسب رسول الله ﷺ الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله» فكان كلب الله أسداً .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها يوضح لهم صالح عليه السلام : هذه الناقه هي الآية التي طلبتموها وقد جاءت من الصخر .

وكان يقدر أن يأتي لهم بالجنس الأرقى من الجماد ، وهو النبات ، ولكن الحق سبحانه استجاب للآية التي طلبوها وهي من جنس الحيوان .

ونحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً ، وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتاً ، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيواناً ، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً .

(١) وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل (تبت يدا أبي لهب) قال أبو لهب لابنيه عتية وعتبة : رأسي ورووسكما حرام إن لم تطلقا ابني محمد ، وسأل النبي ﷺ عتبة طلاق رقية ، وسأله رقية ذلك وقالت له أم كلثوم بنت حرب بن أمية - وهي حمالة الحطب : طلقها يا بني فإنها قد صبت فطلقها . وطلق عتبة أم كلثوم ، وجاء النبي ﷺ حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك ، وفارقت ابنتك ، لا تحبني ولا أحبك ، ثم تسلط على رسول الله ﷺ فشق قميصه ، فقال ﷺ : «أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه» . دلائل النبوة للبيهقي (٢/٣٣٨، ٣٣٩) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/١٩) وعزاه الطبراني مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/٥٣٩) من حديث أبي عرقب وصححه . وحسنه ابن حجر في الفتح (٤/٣٩) .

(٢) الكلب : كل سبع عقور ، ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب علي هذا النوع التابع . وقد يكون التكليب واقعاً على القهقهة وسباح الطير . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة] ، فقد دخل في هذا : القهقهة ، والبازي ، والصقور ، والشاهين ، وجميع أنواع الجوارح [انظر : اللسان مادة : كلب] وانظر فتح الباري (٤/٣٩) .

وكان من الممكن أن يأتي لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر ، وهذا أمر فيه إعجاز أيضاً ، ولكن الحق سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛ ناقة من جنس الحيوان ، وحامل في الوقت نفسه .

وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها ؛ لأنها معجزة ، عليهم ألا يتعرضوا لها . وقال لهم :

﴿ .. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٍ (٦٤) ﴾ [هود]

وهكذا وعظهم ، وطلب منهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ، وإن مسوها^(١) بسوء ولم يأخذهم عذاب ، فمن آمن به لا بد أن يكفر .

إذن : فلا بد أن يأتي العذاب القريب إن هم مسوها .

وهم قد مسوها بالفعل ، وهو ما تبينه الآية الكريمة التالية :

﴿ فَمَقَرُّوهَا فَقَالَ مَتَمَعُوا فِي دَارِكُمْ (٦٥) ﴾

فَلَنُفِثَنَّ أَتْيَارَهُ لَكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) [هود]

(١) المس : الجنون على تخيل أن الجن مسته كقوله تعالى : ﴿ كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ .. (٦٥) ﴾ [البقرة] أى : المصروع الذى لا يمي مسه وماسه غماسة أو مساساً مس كل منها الآخر مفاعلة من الجانين وغماس الزوجان تلاقت بشراتهما ومن جلد كل منهما جلد الآخر ، ومسه من باب فرح مساً أجرى يده عليه من غير حائل ومسته النار أصابته ومسه المرض : أصابه على إعجاز ، وقوله تعالى : ﴿ لَا يَنْفَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٦٥) ﴾ [الواقعة] أى : لا يمسك بالمصحف إلا الطاهرون من الحدث الأكبر . [القاموس القويم ص ٢٢٦ ح ٢] .

(٢) المقر : أصل كل شيء ، وعقرته : أصبت عقره ، كقوله تعالى : ﴿ فَمَقَرُّوهَا .. (٦٥) ﴾ [هود] أى : أصابوها إصابة قاتلة ، أى : نحروها . [القاموس القويم] .

(٣) تمتع واستمتع بمعنى واحد . ومتع بالشئ : انتفع به . والمتاع : مصلر يسمى به الشئ المنتفع به ، والمتاع : كل ما ينتفع به من طعام وأثاث وأداة ومال . وقال تعالى : ﴿ ذُرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيُمْتَعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦) ﴾ [الحجر] وقال تعالى : ﴿ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (٦٦) ﴾ [محمد] . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) وعد غير مكذوب : أى : وعد صادق واقع لا محالة ؛ وهو من قبيل تأكيد الشئ بنفى نقيضه .

وجلسوا فى منازلهم ثلاثة أيام ^(١) ثم جاءهم العذاب .

ولقائل أن يقول : ولمَ الإمهال بثلاثة أيام ؟

ونقول : إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى ينقطع من المعضب ، ويشاء الله تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك المدة حتى يتألموا حسياً ، وكل يوم يمر عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعالى :

﴿ .. وَعَدَ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (٦٥)

الحق سبحانه هو الذى يعدُّ ، وهو القادر على إنفاذ الوعد ، ولا تقوم قوة أمامه ؛ لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب .

على عكس الإنسان منا حين يعدُّ بشيء ، فمن الممكن أن يأتى وقت تنفيذ الوعد ولا يستطيع .

لذلك يقول لنا الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولْنِ لِّشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ (٦٦) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٦٧)

[الكهف]

لأنك إن قلت : «أفعل ذلك غداً» ، وتعد إنساناً بلفائه لكذا وكذا ؛ فقل : «إن شاء الله» ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمان يأتى ، وإنما يجب أن يردف من يرتب الأمور «بمشيئة القوى القادر» حتى إذا لم ينجز ما وعد به ؛ يكون قد خرج عن الكذب ، لأن الله تعالى لم يشأ ، لأن الإنسان إذا وعد ، فهو لا يعتمد على إرادته ، ولكن مشيئة الله تعالى تعلق كل شيء .

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٣٧٩/٤) أن عقربها كان يوم الأربعاء ، فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت . وأتاهم العذاب يوم الأحد . وإنما قاموا ثلاثة أيام ، لأن الفصيل رغا ثلاثاً ، فاصفرت ألوانهم فى اليوم الأول ، ثم احمرت فى الثانى ، ثم اسودت فى الثالث . وهلكوا فى الرابع . وانظر تفسير ابن كثير (٢/٢٢٩) .

والفعل - كما نعلم - يقتضى فاعلاً ، ومفعولاً ، وزمناً ، وسبباً
دافعاً ، وقدرة تمكّن الإنسان من الفعل ، فهل يملك أحد شيئاً من
كل هذا ؟

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد ، ولا يملك من بعده أن
يوجد غداً حتى يلقاه ، ولا يملك أن يظل السبب سبباً للقاء ؛ فربما انتهى
السبب ، ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على
إنفاذ السبب .

إذن : فإذا قال : «أفعل ذلك غداً مع فلان» ؛ يكون قد جازف وتكلم فى
شئ لا يملك عنصراً واحداً من عناصره ، فقل : « إن شاء الله » ، أى :
أنك تستعين بمشيئة من يملك كل هذه العناصر .

ويعطى الحق سبحانه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات ، قدرته على
خلقه فهو سبحانه القاتل :

﴿ فَعَقَرُوهَا ^(١) فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِى دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ
مَكْدُوبٍ ﴾ (٦٥)

[هود]

وقوله : ﴿ فِى دَارِكُمْ ﴾ لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف
عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون ، ومنهم المسافر ، ومنهم العائد
من سفر ، فتبعضهم العذاب حيثما كانوا ، فلم ينزل على مكان واحد ، إنما
نزل على المكين منهم فى أى مكان .

(١) العقير : أصل كل شئ . وعقرته - من باب نصر : أصبم عقره كقوله تعالى : ﴿ فَفَعَّرُوا النَّاقَةَ ... ﴾ [الأعراف] أصابوها إصابة قاتلة ، أى : نحروها . وعقرت المرأة : أصيبت بالمقم ، فهى لا تلد فهى
عاقرة . قال تعالى : ﴿ وَكَانَتْ أُمَّةً نَّافِرَةً ﴾ [مريم] .

ولم يَنْجُ من هذه المسألة إلا واحد اسمه «أبو رغال»^(١) ، وكان يحج إلى بيت الله ، فلم يتبعه عذابه في بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن عباده أن نؤمن من دخل بيته ، فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يؤمن من دخل البيت الحرام^(٢) ، وظل الحجر الذي سيضرب به ، أو الصبحة التي كان عليها أن تأخذه ، ظلت إلى أن خرج من الحرم فوقعت عليه . . وعمّ العذاب الكافرين من قوم صالح ، وتتبع من في الديار إلا هذا الرجل ، وما إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب^(٣) .

ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذي عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة قتل ، إذا ما دخل البيت الحرام فهو يؤمن إلى أن يخرج ، وكانوا يُضَيَّقُونَ عليه ، فلا يطعمه أحد ، ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج ، فيتم القصاص منه بعد خروجه من البيت الحرام ، ولتظل حرمة البيت الحرام مُصانة .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال في البيت الحرام ، صيانة وتكريماً للكرامة الإنسانية .

(١) عن جابر بن عبد الله قال: لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألتها قوم صالح فكانت - بمعنى: الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ، فعمتوا عن أمر ربهم فعمقوها وكانت تشرب مامهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعمقوها فأخذتهم صيحة أعمد الله بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله ، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال . فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ، أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/٣) والحاكم في مستدركه (٥٦٧، ٣٢٠/٢) وصححه إسناده . قال الهيثمي (٥٠/٧) : رجال أحمد رجال الصحيح ، قلت : هم أيضاً رجال الإسناد الأول .

(٢) يقول رب العزة سبحانه : ﴿إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَجَّعَ لِقَاسِي لَذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ في آياتِ بَيِّنَاتٍ مُّفَصَّلَةٍ وَإِنْ هُمْ مِنْ دُونِهِ كَانُوا آمِنًا .. (آل عمران) أي : يكون آمناً مطمئناً لا يخاف على نفسه أو ماله ، ولذلك قال تعالى : ﴿أَوْ لَمْ يَبْرَأُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُفَضِّلُ النَّاسُ مِنْ حُرُوبِهِمْ ..﴾ (النكبات) .

(٣) ذكر ابن كثير في تفسيره (٢٢٩/٢) أن جارية كانت مقعدة واسمها كلبية ابنة السلق ويقال لها: اللريعة . وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام ، فلما رأته ما رأت من العذاب أطلعت رجلاًها ، فقامت تسعى كاسرع من شيء ، فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت .

ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقتضى زماناً ، ويقتضى مكاناً .
 وكان العرب دائمي الغارات على بعضهم البعض ، فأراد الحق سبحانه
 أن يوجد مكان يحرم فيه القتال ؛ فخصّ البيت الحرام بذلك ، وأراد
 سبحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال ؛ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن
 الحرب قد تكون سجلاً^(١) بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والألفة^(٢) والعزة .
 وكل واحد منهم يحب في ذاته أن ينتهي من الحرب ، ولكنه لا يحب أن
 يجبن أمام الناس ، فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من
 الزمان ومن المكان ، فحرم القتال في الأشهر الحرم .
 وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء : لولا الأشهر
 الحرم لكنت قد أنزلت بخصمي الهزيمة الساحقة ، وهو يقول ذلك ليداري
 كبريائه ؛ لأنه في أعماقه يتمنى انتهاء الحرب .
 وكذلك حين يدخل مقاتل إلى البيت الحرام ، هنا يقول مَنْ كان يحاربه :
 لو لم يدخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة .
 ويمضى الزمان وبالمكث في المكان ينعم الناس بالأمن والسلام ، وربما
 عشقوه فانتهوا من الحرب .
 ثم يقول الحق سبحانه :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

(١) الحرب بينهم سجال : أي : نصرتها بينهم متداولة ، مرة لهم ، وأخرى عليهم . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) الألفة : العزة والحمية والكرامة . [المعجم الوسيط] بتصرف .

سُورَةُ هُودٍ

٦٥٤٣

فحين شاء الحق أن يُنزل العذاب بشمود ، بعد مُضى المدة التي أنذروا بنزل العذاب بعدها ، لجئ الحق صالحاً عليه السلام والذين آمنوا برسالته من الهلاك ، فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج ، ولم يُعانِ المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة .

هذا الذل وتلك الفضيحة التي حاقت ^(١) بشمود .

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ^(١٦) ﴾ [هود]

هذا خطاب لمحمد ﷺ تسلياً وتسرية عنه وتقوية لعزمه ، فالحق سبحانه مقتدر يأخذ كل كافر ، ولا يغلبه أحد ولا يعجزه شيء ، وفي هذا إنذار لمن كفروا برسالة رسول الله ﷺ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ

جَثِيمِينَ ^(١٧) ﴾

ويسمى الحق سبحانه هنا العذاب الذي نزل على ثمود «الصيحة» وسمّاه

في موضع آخر «الطاغية» :

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ^(٥) ﴾ [الحاقة]

وسمّاه في موضع آخر «صاعقة» فقال سبحانه :

(١) حاق به الشيء أو العذاب يحيق حقاً : نزل به وأصابه وأحاط به . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْفَكْرُ الشَّيْءَ إِلَّا بِأَمْلِهِ .. ﴾ [فاطر] .

(٢) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض . قال تعالى : ﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَثِيمِينَ ^(١٧) ﴾ [هود] كناية عن موتهم بحالهم ، فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] .

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ﴾ (١٧)

[فصلت]

وفى سورة الأعراف سمّاه «الرجفة» ، وكل من الصاعقة والصيحة والرجفة^(١) تؤدى معنى الحدث الذى يذْهَبُ^(٢) ، ولا يمكن الفكك منه .

ولقائل أن يقول: لماذا لم يقل الحق سبحانه هنا: «وأخذت الذين ظلموا الصيحة» ؟ لماذا اختُصت تاء التأنيث من الفعل ، وقال سبحانه:

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٣٧)

ونقول: إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه ، ولا يصح أن نفهم الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن صيحة واحدة ، فتاء التأنيث تعبر عن الصيحة لمرة واحدة ، أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً تأخذهم كل صيحة من الصياح .

وهنا نلمح أن الصيحة فيها ضعف الأنوثة ، أما الصياح ففيه عزيمة وقوة الرجولة ، فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين ، فقال: «أخذ» ولم يقل: «أخذت» .

ثم قال سبحانه:

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾ (٤٧)

[هود]

أى: مُلقون على رُكَبهم وعلى جباههم بلا حركة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

(١) رجف يرجف رجفاً ورجفاناً: تحرك واضطرب بشدة . قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ..﴾ (١١) [الزلزال] والرجفة: اسم مرة من الرجف . قال تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرُّجْفَةُ ..﴾ (٧٥) [الأعراف] [القاموس القويم] .

(٢) ذَهَبَ أمر دهباً: فجاء وغشى . وذهب القوم: جاءوه مجتمعين مرة واحدة . وأذهبهم: ساء وأرغمهم . والذَهْمُ: المدة الكثير . وجيش ذَهَمَ: كثير . [المعجم الوسيط] .

﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِنَّا شَمُودًا كَفَرُوا وَهُمْ الْآبِئَاءُ﴾

لِشَمُودَ ﴿٦٨﴾

ومادة «غنى»^(١) .. «غنى» ، أو «غناء» كلها متساوية ؛ لأن الغناء هو الوجود ؛ وجود شيء يُغنى عن شيء ، فالغنى هو وجود مال يغنيك عن غيرك ، والغناء هو ما نسمعه من المُغَنِّين ، والأغنية التي يعجب الإنسان من كلماتها ولحنها ، فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها مما سمع من الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ ، والغناء هو للإقامة .

والحق سبحانه يقول :

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا^(٢) كَأَن لَّمْ تَغْنِ^(٣) بِالْأَمْسِ .. ﴿٦٨﴾﴾
[يونس]

أى : كأنها لم توجد من قبل .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. ﴿٦٨﴾﴾

(١) غنى القوم في ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَامِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. ﴿٦٨﴾﴾ [هود] . [القاموس القويم] .

(٢) غنى يغنى غناه وغنى : كثر ماله ، فهو غان وغنى . والغنى : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿وَوَكَّلْنَا النَّفْيَ نُوْرُ الْوَحْمَةِ .. ﴿٦٧﴾﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم] .

(٣) حصيد الزرع يحصده حصداً وحصاداً : قطعه عند نضجه . ويستعمل الحصيد مجازاً بمعنى الإهلاك والإبادة . قال تعالى : ﴿.. حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِلِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [الأنبياء] أى : جعلناهم كالزروع للحصود ، أى : أهلكناهم . وقال تعالى : ﴿فَبَلَّغْنَا مِنَ الْفَرَىٰ نَقَصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿٦٥﴾﴾ [هود] . أى : منها باقى ، ومنها هالك . [القاموس القويم] .

(٤) غنيت الدار بأهلها : عمرت بهم ، قال تعالى : ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ .. ﴿٦٨﴾﴾ [يونس] أى : كأنها لم تعمّر . [القاموس القويم ٦١ / ٢] .

أى: لم يقيموا فيها ، لأنها صارت حصيداً.

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: ﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾ .. (٦٨) ، وهذه هى حيثية العذاب الذى نزل بهم.

وعادة ما تتعدى كلمة «كفر» بالباء ، ويقال: كفروا بربهم ، ولكن الحق سبحانه يقول هنا:

﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾ .. (٦٨) [هود]

والفارق كبير بين المعنيين ، فمعنى ﴿ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾ أى: ستروا وجوده ، فلا وجود له ، ولكن معنى «كفروا بربهم» هو اعتراف بالله الموجود ، لكنهم لم يؤمنوا به.

وقول الحق سبحانه: ﴿ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾ يرد على الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله ، لأن ذنب إنكار وجود الله ليس بعده ذنب ، ولا يوجد ما هو أكبر منه فى الذنوب.

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ .. أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴾ (٦٨) [هود]

أى: أنهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله ، ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم.

ويأتى الحق سبحانه فى الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء ، وهى جزء من قصة أبى الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، يقول سبحانه:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ ^(١)

وكلمة «رسل» جمع «رسول»، والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة، وأى إنسان تبعه إلى جهة ما؛ اسمه رسول، ولكن المعنى الشرعى للرسول: أن يكون مُرسلاً من الله.

ويقول الحق سبحانه:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي ^(١) مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ .. (٧٥)﴾ [الحج]

واصطفاء الملائكة كرسول لتيسير التلقى عن الخالق سبحانه؛ لأن القوة التى تتلقى عن الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قوة عالية، والإنسان منا لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه.

لذلك يأتى لنا الله جلَّ علَّاهُ بالرسول، فيصطفى من الملائكة المخصوصين القادرين على التلقى لينزلوا على المصطفى من البشر القادر على حمل الرسالة.

(١) البشرى والبشارة: ما يُعطى للمبشر بالخبر السار. والبشر: مصدر بمعنى البشارة والبشرى، ويطلق كل منها على الخبر السار. وبشره: أخبره بما يسره. قال تعالى: ﴿قَالَ ابَشِّرْهُمُوعِى أَنْ تُسْئِلَ الْكِبَرُفِيمَ تَبَشِّرُونَ (٤٥)﴾ [الحجر].

(٢) لبث: أقام واستقر. وما لبث أن فعل كذا: ما قعد وما توانى، أى: أسرع إلى فعله بغير أى توان. وقوله تعالى: ﴿.. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٣٣)﴾ [هود] أى: أسرع فأتى به، وهو دليل العناية والحفاوة بالضيف. [القاموس القويم].

(٣) خذ اللحم يحنله خنلاً: شواه على الحجارة، فهو خنيد. أى: مشوى. قال تعالى: ﴿.. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٣٣)﴾ [هود]، ولحمه يكون أطيب من المسلوخ والمطبوخ فى الماء. [القاموس القويم].

(٤) اصطفاه: اختاره وأثره وفصله. قال تعالى: ﴿.. يَا مُرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَعْلَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران] أى: اختارك وفصلك. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ .. (٧٥)﴾ [الحج] أى: يختار الأفضل منهم لرسالاته. [القاموس القويم]، تصرف.

وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى ،
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملائكة .

وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحانه ، لتوهد للضعيف أن
يأخذ من الأقوى ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم .

وسبق أن ضربت المثل ، بأننا أثناء الليل نطفىء نور المنزل ، لكننا نترك
ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح البيت ، فإن قمنا ليلاً من النوم ، لا نصطدم
بمناجى البيت ، فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا ، أو نُصاب نحن إن
اصطدنا بما هو أقوى منا .

والنور الضعيف يتبع لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى .

وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى ، فيأتى بمصطفى من الملائكة ، يتلقى
عن الحق سبحانه ويبلغ الملكُ من هؤلاء الرسولَ المصطفى من البشر .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا^(١) أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ^(٢) أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا^(٣) فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ .. (٥١)﴾

[الشورى]

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الوحى : يطلق على الأمر الموحى به من إطلاق المصدر على المفعول به .

قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ .. (٥١)﴾ [الأنبياء] أى : بالقرآن الذى أوحاه الله إلى . ويطلق
الوحى على الملك الذى أرسله الله إلى الرسول ليبلغه ما أمر الله به ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا .. (٥١)﴾ [الشورى] أى : إلهاماً من الله ، وقلداً وإلقاء فى قلب الرسول فى سرعة
وإخفاء . [القاموس القويم ٢ / ٣٢٥] .

(٢) ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .. (٥١)﴾ [الشورى] أى : فاصل بين الألوهية والبشرية ، وبطريقة لا يعلمها إلا الله
تعالى . [القاموس القويم ٢ / ٣٢٥] .

(٣) ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا .. (٥١)﴾ [الشورى] مثل جبريل عليه السلام ، فيوحى إلى الرسول بإذن من الله
ما أمر الله به [القاموس القويم ٢ / ٣٢٥] .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى .. ﴾ (٦٩)

[هود]
والبشرى هى الإخبار بشئ يسر قبل أوان وقوعه ، وهى عكس الإنذار الذى يعنى الإخبار بشئ محزن قبل أوانه .

وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من أجلها ، يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن ، فمن أدب الدخول إلى أى مكان أن نسلّم على أهل هذا المكان ، والحق سبحانه القائل :

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا ^(١) وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا .. ﴾ (٢٧)

[النور]

ولذلك يأتى الحق سبحانه هنا بما قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى :

﴿ قَالُوْا سَلَامًا .. ﴾ (٦٩)

[هود]

وجاء سبحانه برد إبراهيم عليه السلام :

﴿ قَالَ سَلَامٌ .. ﴾ (٦٩)

[هود]

ونحن نلاحظ أن السلام جاء على ألسنتهم بالنصب ، والرد بالسلام جاء بالرفع ، وقولهم : ﴿ سَلَامًا ﴾ دل على فعل يوضح التجدد ، والرد جاء بكلمة ﴿ سَلَامٌ ﴾ بالرفع ؛ ليدل على الثبات والإصرار .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَاِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا .. ﴾ (٨٣)

[النساء]

هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) استأنس : ذهب توحشه ، واستأنس به وإليه ، والهزمة والسين والتاء للطلب فى الغالب . فعوله تعالى : ﴿ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا .. ﴾ (٢٧) [النور] أى : حتى تطلبوا الأنس والألفة والرضا ، أو حتى تستمعروا الأنس وتعلموه [القاموس القويم ١/ ٣٧] .

[هود]

﴿.. فَمَا لَبِثَ ^(١) أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ (٦٩)

والعجل هو ولد البقر .

وهناك آيات كثيرة في القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام في أكثر من موضع من مواضع القرآن ، لا بقصد التكرار ، ولكن لأن كل لقطة في أي موضع هي لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها ، فإذا جُمِعَت اللقطات فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام في شمول متكامل .

وعلى سبيل المثال : يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٧٥) [الأنعام]

وفي موضع آخر يتعرض الحق سبحانه للتربية الیقينية التي أَرادها لإبراهيم ، فيقول سبحانه :

﴿فَلَمَّا جَنَّ ^(٢) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ ^(٣) قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا ^(٤) قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ لَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ ^(٥) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا ^(٦) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧٩) [الأنعام]

(١) ما لبث أن جاء : أي : أسرع بإعداد الطعام وإحضاره لضيفه ، وهذا فيه دلالة قوية على الجود والكرم الذي اتصف به إبراهيم عليه السلام . [القاموس القويم] بتصرف .

(٢) جَنَّ الشيء : يَجْنُهُ جَنًّا : ستره ، ويتضمن الفعل معنى كلمة «أظلم» لأن الظلام يستر كل شيء . وَجَنَّ اللَّيْلُ : أَظْلَمَ . [القاموس القويم] .

(٣) أَفَلَ : غاب وغرب تحت الأفق [كلمات القرآن] .

(٤) بَازِغًا : طالما من الأفق منتشر الضوء . [كلمات القرآن] .

(٥) فَطَرَ الشيء : شقّه . وفطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم فهو فاطر أي ابتداء خلق السموات والأرض . [القاموس القويم ٨٤ / ٢] .

(٦) حَنِيفًا : مائلاً عن الباطل ، مستقيماً على الحق . [لسان العرب] .

إن هذه الآيات تبين وظيفة الخواص إدراكاً ، ووظيفة الوجدان انفعالاً ، ووظيفة الاختيار توحيداً وإذعاناً بيقين .

ثم يقول الحق سبحانه في موضع آخر على لسان إبراهيم عليه السلام فخطب عمه باحترام لمكانته التي تساوى منزلة الأب .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥)﴾ [مرم]

فهذه الآية تبين رفق الداعي مع جمال العرض .

فأصرَّ العمُّ على الشرك ، فقال إبراهيم عليه السلام :

﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي .. (٤٧)﴾ [مرم]

وبعد ذلك يتبرأ منه لإصراره على الكفر .

ثم هناك لقطة من يُحاجج إبراهيم في ربه :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ (١) إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة]

وكانت تلك سفسطة (٢) في القول ناتجة عن عجز في التعبير ، فليس

(١) حاجه : نازعه الحجة ، فهي مفاعلة من الجانبين ، أي : قدم كل منهما حجته ؛ ليغلب بها الآخر . قال تعالى : ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ .. (٦٥)﴾ [الأنعام] [القاموس القويم ١/ ١٤٣] .

(٢) السفسطة : المغالطة والتضليل يفرض إحام الخصم وإسكاته . [المعجم الوسيط] بتصرف .

إصدار حكم بالقتل على إنسان ، ثم العفو عنه ، هو إحياء وإماتة ، فأخذه إبراهيم عليه السلام إلى منطقة لا يجرو عليها أحد ، وقال :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. (٧٥٨) ﴾

[البقرة]

وهذه الآية تبين منطق الحق أمام زيف الباطل ، ثم يأتى فى موضع آخر من القرآن ليعين المقارنة بين فكرة الكفر ، وفكرة الإيمان ، فيقول سبحانه :

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٦) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٦٧) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُم إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنفَعُونَكُم أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلَىٰ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) ﴾

[الشعراء]

وفى هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات .

ثم يقول الحق سبحانه ، على لسان إبراهيم عليه السلام :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) ﴾

[الشعراء]

يقول رب العزة سبحانه فى سورة الأنبياء :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلَىٰ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) ﴾

[الأنبياء]

هذه هي التربية اليقينية ^(١) التي أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟

وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله ، لكن إبراهيم عليه السلام توصّل إلى عبادة مَنْ خَلَقَهُ وَخَلَقَ الْكَوْنُ ، وهو الصانع الذي يضع قانون صيانة ما يصنع سبحانه وتعالى .

ولذلك نلاحظ قوله :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨)

[الشعراء]

فلم يقل : «الذي خلقني يهديني» لأن هذه دعوى ؛ سُدْعَى ، وسيضع الناس قوانين لأنفسهم ، فبيّن الحق سبحانه أن الذي خَلَقَ هو الذي يَهْدِي .

وجاء الحق سبحانه بكلمة «هو» لخصر الأمر حتى لا يشارك الخلق خالقهم فيه ، لكن الأمر الذي لم يُدْعَ ، لم يأت فيه بكلمة «هو» كقوله :

﴿ وَالَّذِي يُعَيِّنِي ثُمَّ يُمَيِّنِي ﴾ (٨١)

[الشعراء]

فما لا شركة فيه عند الخَلْق يأتي به القرآن من غير تأكيد الضمير ، ولكن في الأمر الآخر يأتي بتأكيد الضمير كقوله :

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ (٨٠)

[الشعراء]

فقد يقال : «إن الطبيب هو الذي يشفيني» ، ولكن ذلك غير حقيقي ؛ لأن الله سبحانه هو الذي يضع العلم ، وهو الذي خلق الداء وخلق الدواء ^(٢) .

(١) اليقين : العلم الثابت الواضح الذي لا شك فيه ، ويقال خير يقين لا شك فيه ، ويكفى به عن الموت ؛ لأنه لا شك فيه ، قال تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر] أي : الموت وقال تعالى : ﴿ فَمَنْكَتَ فَبَرِّعِدْ فَقَالَ أَصْلَحْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَا يُغِيثُ ﴾ [النمل] وأيقن الأمر وأيقن به : علمه علماً ثابتاً واضحاً لا شك فيه [القاموس القويم ٢/ ٣٧١ ، ٣٧٢] .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاؤه» أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٧٨) وابن ماجه في سننه (٣٤٣٩) .

ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ^(١) مِنَ الْبَيْتِ .. (١٢٧)﴾ [البقرة]

إذن: فكل مناسبة تأتي لتأكيد معنى من معاني الإيمان تأتي معها لقطة من لقطات قصة إبراهيم عليه السلام ، وإذا جُمِعت اللقطات كلها تجد قصة إبراهيم كاملة.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقص على نبيه محمد ﷺ القصص ، فذلك لثبوت فواده ﷺ :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. (١٢٠)﴾ [مرد]
لأن النبي ﷺ يتعرض لكثير من الأحداث ، فيذكره الله سبحانه بما حدث للرسول عليهم السلام ويأتي باللقطات الإيمانية لثبوت فؤاد الرسول ﷺ .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿.. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (١٦١)﴾ [مرد]

وفي موضع آخر يقول الحق سبحانه :

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ^(٢) (٥٦)﴾ [الحجر]

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه عن هذا الموقف :

﴿فَأَوْجَسَ^(٣) مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنِعْلَامٍ عَلَيْمِ (٧٨)﴾

[الذاريات]

(١) القواعد: جمع قاعدة ، وقاعدة البناء: أساسه الذي يقوم عليه . [القاموس القويم ١٢٧/٢].

(٢) وجل يوجل: فزع وخاف . قال تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ .. (٥٦)﴾ [الحجر] أي: لا تفرع ولا تخف ، وهو وجل ، أي: خائف . وقال تعالى: ﴿.. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٦)﴾ [الحجر]. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. (٢٠)﴾ [الأنفال].

(٣) أوجس في نفسه: أضمر الخوف في نفسه . قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٢٧)﴾ [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً .. (٧٨)﴾ [الذاريات] أي: أحس الفزع والخوف . [القاموس القويم].

أى: أحس فى نفسه الخوف ، وهذا من أمر المواجهيد ^(١) ؛ لأن كل فعل من الأفعال له مقدمات تبدأ بالإدراك ، ثم التزوع ، ثم الفعل ؛ فحين رآهم إبراهيم عليه السلام أوجس فى نفسه خيفة ، ثم نزع إلى فعل هو السلام .

والشرع لا يتدخل فى الإدراك أو المواجهيد ، ولكنه يتدخل فى التزوع ، إلا فى أمر واحد من مدركات الإنسان ، وهو إدراك الجمال فى المرأة .

لذلك أمر الشرع بغض البصر ^(٢) ؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فينتزع إلى سلوك ليس له حق فيه ، ولأن إدراك حُسن المرأة قد يدفع الغرائز إلى السلوك الفورى ؛ لأن الغرائز لا تفصل التزوع عن الوجدان والإدراك .

وهنا بين الحق مواجيد إبراهيم عليه السلام حين قال :

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ .. (٧٠)﴾ [هود]

وجاء بالمعنى التزوعى حين قال :

﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ .. (٦٩)﴾ [هود]

وهو حين التأكيد والتثبيت .

وقال الحق سبحانه :

﴿.. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩)﴾ [هود]

وهو : العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - قد يكون على اللهب أو على الفحم ، أو على الحجارة .

(١) المواجهيد : جمع موجهة ، وهى ما يحس به القلب ويجله الإنسان فى نفسه من مشاعر الفرح والحزن والرضا والغضب وغيرها .

(٢) ودليل هذا قوله عز وجل : ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٢٤)﴾ [النور] .

(٣) أن : بمعنى حتى . قاله كبراء النحويين - حكاه القاضى ابن العربى . والمعنى : أى : ما أبطلنا عن منجيته بعجل . ذكره القرطبى فى تفسيره (٤/ ٣٣٨٢) .

ومثل ذلك يحدث في البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جداً ، ويحطونه على النار ، ثم يشوون عليه اللحم ، وهذا ما يضمن عدم حدوث تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من الفحم ؛ ولذلك فهذه أنظف طريقة للشواء .

أو أن كلمة : ﴿ .. بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ (١٦) [هود]
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء .

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ (١٦) [هود]

لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي محبة الضيوف وإكرامهم .
ومن عادة الكرام أن يُعَجِّلُوا بإكرام الضيف (١) ، وتقديم الطعام له ،
والكریم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون
طعام ، فإن كان الضيف جائعاً أكل ، وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك .
ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام
بالمعجل المشوى :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ أَيَّدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (٢٧)

(١) وقد حدث وسئل الله ﷻ على إكرام الضيف ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٦٠١٨) وكذا مسلم في صحيحه (٤٧) .

(٢) نكره : استوحش منه ونفر منه ولم يأمن به . [القاموس القويم] تقول : نكرتك وأنكرتك واستكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته . راجع القرطبي (٤ / ٣٣٨٤) .

(٣) وجس وأوجس : فزع . وأوجس في نفسه : أضمر الخوف في نفسه . وقوله تعالى : ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ (٢٧) [هود] أى : أحس الفزع والخوف . وقال تعالى : ﴿ فَتَوَجَّسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى ﴾ (٢٧) [طه] .

أى : أضمر الخوف في نفسه حين رأى أعمال السحرة . [القاموس القويم] .

وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس من ذلك شراً ونكرهم ، أى : استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدّمه لهم ، فهل علم إبراهيم أنهم ملائكة ؟

لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم .

وقد بين ذلك قول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشِرْتُمُونِى عَلَىٰ أَن مَّسْنِىَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ^(١) ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْطَعُ مَن رَّحْمَةً رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

[الحجر]

إذن : فهم لم يقولوا له مثلما قالوا للوط عليه السلام :

[هود]

﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ .. ﴾ (٨١)

وهنا حين قالوا لإبراهيم عليه السلام :

[هود]

﴿ .. لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ﴾ (٧٠)

أى : أنهم فهموا أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملك قد يتشكل فى هيئة إنسان ، مثلما تشكّل جبريل عليه السلام أمام سيدنا محمد ﷺ .

وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل ، إلا أن هناك فارقاً بين تشكّل الملك وتشكّل الجن ، فالجن إن تشكّل تحكمه الصورة ، فإن تشكّل فى صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه .

(١) القانتون : الذين انقطع أملهم فى الخير أو يئسوا منه . والقنوط : صيغة مبالغة ، أى : شديد اليأس معلوم الأمان . [القاموس القويم] .

أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« إن عفتيماً من الجن تفلّت^(١) البارحة ليقطع على صلاتي ، فأمكنني الله منه ، فأخذته ، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد ، حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخى سليمان :

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (٣٥)

[ص]

فرددته خامساً^(٢) .

إذن : إذا تشكل الجن حكمته الصورة ، ويمكن أن نضربه مثلاً ، أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه .

وحُكِّم الصورة عند تشكل الجنى هى التى تحميننا من مخاوفنا ، وهو أيضاً يخاف منا مثلما نخاف منه ، ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً فى صورة إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور ؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن الصورة التى تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به ؛ لذلك فالجن يخافون من البشر .

وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الجنُّ الناسَ .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ .. ﴾ (٧)

[هود]

(١) تفلّت: أى : تعرض لى فلتة أى : بفتة .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٤٢٣) ومسلم فى صحيحه (٥٤١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وكلمة ﴿نَكْرَهُمْ﴾ تقتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء» وكلمة «نكر» وكلمة «أنكر» كلتاها مستعملة فى القرآن^(١).
والشاعر يقول:

وَأَنْكَرْتَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرْتُ^(٢) مِنْ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَاةَ
وَالِاسْتِعْمَالَ لِلْغَوَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقَابِحَ مِنْ أَلْوَانِ السُّلُوكِ تَسْمَى
مَنْكَرَاتٍ ، أَيْ : يَنْكَرُهَا الْإِنْسَانُ بِفَطْرَتِهِ .

وهنا حين رأى إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى العجل الخنيد نكرهم ، وأوجس فى نفسه خيفة ، فلاحظوا ذلك ، وقالوا:

﴿ .. لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) ﴾ [هود]

وهكذا عرف لمن جاءوا ، واطمأن أن قومه لم يأتوا بفعل يستحقون عليه العذاب ، وخصوصاً أن كتب التاريخ تقول : إن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت له : ألا تنضم ابن أخيك إلى كنفك^(٣) هنا ؛ لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب .

وحين سمعت أن الرسل إنما جاءت إلى قوم لوط سُرَّتْ من فراستها^(٤) ، وتبسَّمت لأنها تنبّهت إلى هذه المسألة .

(١) كلمة «نكر» وردت فى قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا رَأَيْتُ إِلَهُكُمْ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِمْ نَكْرَهُمْ .. ﴾ [هود] . وقال تعالى عن سليمان : ﴿ قَالَ نَكُرُوا نَهَا عَرِشَهَا .. ﴾ [النمل] . أما أنكر ، فقد قال تعالى : ﴿ وَيُحْكَمْ آيَاتُهُ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴾ [غافر] وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ .. ﴾ [الرعد] ، وقوله تعالى : ﴿ يَهْرَبُونَ بِمَقْعَتِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [النحل] .

(٢) جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال : نكرت لما تراه بعينيك وأنكرت لما تراه بقلبك . قاله القرطبى فى تفسيره (٣٣٨٤ / ٤) .

(٣) الكنف والكلفة : ناحية الشيء . وكنف الرجل الرجل جعله فى كنفه أى : فى حفظه وإعنته . وكنتفت الرجل : حطته وصنته . [راجع لسان العرب] .

(٤) الفراسة : الفطنة فى النظر والتأمل للشيء والبصر به . والفرس : أن تتوسم أمراً ما فى شخص ما فيكون كما توسمت ، وهذا يكون بأحد أمرين :

١- ما يوقمه الله فى قلوب أوليائه ينبوع من المكاشفات .

٢- ما يتعلم بالدلائل والتجارب فصرف بها أحوال الناس .

[راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه:

﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ (٣٣) مُّسَوِّمَةً (٣٤) عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)﴾ [الذاريات]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَأَمْرًا تَنْفَاقِمُهُ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٣٦)﴾

فعندما كانت امرأته قائمة على خدمة الضيوف (٣٥)، وسمعت كلام الملائكة اطمأنّت على أنه لا عذاب على قومهم، وتحققت فراستها فضحكت فازادها الله سروراً، وبشّرتها الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.

فبعد دفع العذاب، وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين، تأتي البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان (٣٦) إليه، وإن كان أوانها قد فات؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من

(١) ﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ .. (٣٤)﴾ [الذاريات] أى: عليها خواتيم بأسماء الملعين. وسومٌ على القوم: أثار عليهم فمات فيهم بالإفساد والإهلاك. قال تعالى: ﴿.. يُعَلِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِغَفْسَةِ آلالٍ مِّنَ الْعَالَمَةِ مُّسَوِّمِينَ (٣٥)﴾ [آل عمران] أى: معلّمى أنفسهم وخيلهم بعلامات، أو مخبرين على الكفار. وقوله تعالى: ﴿وَالْخَبْلُ الْمُسَوِّمَةُ .. (٣٦)﴾ [آل عمران] أى: الرسالة للرعى، أو المعلمة بعلامات. وقوله تعالى: ﴿سِجَانَهُمْ لِي وَجْهِهِمْ .. (٣٧)﴾ [الفتح] أى: علامة إيمانهم نورى وجوههم. [القاموس القويم].

(٢) هى: سارة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه، وهى أم إسحاق عليه السلام جاءها الولد وهى فى سن كبيرة، بعد أن ولدت هاجر - لإبراهيم - إسماعيل عليه السلام.

(٣) عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي أنى رسول الله ﷺ فدهاه فى عرسه فكانت امرأته خادمتهم يومئذ وهى العروس. قال: تدرّون ما سقت رسول الله ﷺ ؟ أتقنع ثمرات من الليلة فى تور ؟ أخرجه البخارى فى صحيحه (٥١٧٦)، وأحمد فى مسنده (٤٩٨/٣) وابن ماجه فى سننه (١٩١٢).

(٤) صبا يصبو صبواً وصبواً: مال وأحب. قال تعالى: ﴿.. وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْعَاجِزِينَ (٣٨)﴾ [يوسف]. أصبو: أميل. وصبا إلى الشيء: حَنُّ واشتاق إليه. [القاموس القويم].

عمرها ، وبلغ هو المائة والعشرين عاماً^(١) . وفي هذا امتنان على إبراهيم
بمجيء ابن الابن أيضاً ، وكذلك يمتن الله سبحانه على عباده حين يقول :

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً﴾^(٢) .. (٧٢) [النحل]

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿.. فَبَشَّرْنَا هَآءَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (٧١) [هود]

فالإنسان يحب أن يكون له ابن ، ويحب أكثر أن يرى ابن ابنه ، لأن
هذا يمثل امتداداً له .

وهكذا توالى البشارات ، فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم
لوط ، هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا به من
الفواحش ، وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأتيا
بأمر يغيضب الله تعالى .

والثالثة من البشارات هى الغلام ، وكان ذلك حُلماً قديماً عند امرأة
إبراهيم عليه السلام لأنها عاقرة ، واستقبلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى
بالضحك ، واستقبلت البشارة بالابن بالدعشة^(٣) .

(١) قال مجاهد : كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة . وقال ابن إسحاق : كانت بنت تسعين . وقيل غير
هذا . أما إبراهيم فقيل : كان ابن مائة وعشرين سنة . وقيل : ابن مائة سنة . ذكره القرطبي فى تفسيره
(٣٣٨٨/٤) .

(٢) حفدة : أولاد الأولاد . والحافد : العون والخدام ، وولد الولد ، جمعه : حَفْدٌ ، وَحَفْدٌ ، وَحَفْدَةٌ .
وحفد فى عمله : خف ونشط وأسرع فيه فهو حافد ، وهو حفيد ، وسمى العون أو الخدام أو ولد الولد
حافداً لنشاطه وخفته فى العون والخدمة . [القاموس القويم ١/ ١٦١] .

(٣) يقول رب العزة سبحانه عن ذلك فى سورة الذاريات : ﴿.. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [٧٢] فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ [٧٣] قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ [٧٤] [الذاريات] . صك
الوجه : اللطم تمجيباً وهو كناية عن الدعشة والتعجب [القاموس القويم ١/ ٣٨٠] .

وهذا ما يقول فيه الحق سبحانه:

﴿قَالَتْ يَتُوبَلَىٰ ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا^(١)﴾
 إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٦﴾

والشيء العجيب هو الذى يخالف نواميس الكون المعتادة، ولكن هناك فرقاً بين النواميس^(٢) وخالق النواميس، الذى هو قادر على أن يخرق النواميس .

وها هو سيدنا إبراهيم يقول فى موضع آخر:

﴿أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسْنِيَ الْكِبَرُ ..﴾ ﴿٥٤﴾ [الحجر]

ولم يأت هنا بقول امرأة إبراهيم التى قالت:

﴿يَا وَيْلَتَىٰ ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ..﴾ ﴿٧٦﴾ [هود]

وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذى يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد .

كذلك الزوج يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوموا به ، وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب ، وهو أهم ما تطلبه المرأة .

وأيضاً سُمي النخل بالبعل ، لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه ، وإنما يكفى النخل بما يمتصه من الأرض ، وما ينزل له من مطر السماء^(٣) .

(١) البعل: الزوج والزوجة ، فهو مصدر سمي به بلفظه فلا يؤنث ، وجمع البعل: بعولة . قال تعالى: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ..﴾ ﴿٧٦﴾ [هود] . وقال تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ أَهْلُ بَرْذَيْنِ ..﴾ ﴿٣٧٨﴾ [البقرة] أى: وأزواجهن أحن بردهن بعد الطلاق الرجعى ، وبعد طليقة بائنة أو طليقتين بالتبئن بعقد جديد . [القاموس القويم ١/ ٧٦] .

سمى زوج المرأة بعلاً لأنه سيدها ومالكها . والمباعدة: المباشرة . والبعال: النكاح . تبعلت المرأة: أطاعت بعلمها . وتبعلت له: تزينت . وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له . [لسان العرب] .

(٢) النواميس: القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون .

(٣) ذكره ابن منظور فى لسان العرب (مادة: ب ع ل) : استبعل الموضع والنخل : صار بعلاً راسخ العروق فى الماء مستغنياً عن السقى وعن إجراء الماء فى نهر أو عاتور إليه . (العاتور : هو البئر)

وكذلك سُمِّي نوع من القول «بالقول البعلی»، وهو الذى لا يحتاج إلى إرواء.

إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يُحوجها إلى غيره فى أى شىء من الأشياء.

وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب؛ لأن هذا شىء عجيب يقع على غير انتظار؛ ولذلك يرد الملائكة عليها. ويقول الحق سبحانه عن ذلك:

﴿قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتْ اللَّهُ
وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (٧٧)

والعجب - إذن - إنما يكون من قانون بشرى، وإنما القادر الأعلى سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يخرق الناموس .. ومن خرق النواميس جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى، فالمعجزات أمر خارق للعادة الكونية.

والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامرأته تكررت فى قصة زكريا عليه السلام، والحق سبحانه هو الذى أعطى مريم عليها السلام بشارة التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها:

﴿أَنْتِ^(١) لَكَ هَذَا ..﴾ (٧٧) [آل عمران]

فقالت مريم:

(١) أنتى: اسم استفهام بمعنى: من أين. وتأتى بمعنى: كيف مثل قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّكْهُمْ أَنْتِ شَيْمٌ ..﴾ (٧٧) [البقرة] أى: كيف شئتم بشرط اتباع الفطرة للمستقيمة التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّكْهُمْ أَنْتِ شَيْمٌ ..﴾ (٧٧) [البقرة] وجاءت فى بعض الآيات صالحة للمعنيين مثل قوله تعالى: ﴿أَنْتِ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ..﴾ (٨٠) [آل عمران]. [القاموس القويم ص ٤١ - ٤٢].

﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧)

[آل عمران]

إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم ، لا بين الخالق - سبحانه - وخلقهم.

ولذلك يأتي قول الحق عز وجل:

[آل عمران]

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ... ﴾ (٢٨)

وما دام زكريا عليه السلام قد تذكّر بقول مريم:

[آل عمران]

﴿ .. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧)

فمن حقه أن يدعو :

[آل عمران]

﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً ... ﴾ (٢٨)

فاوحى له الله سبحانه وتعالى:

﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ (٢٧)

[مريم]

أي: أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط ، بل وسماه له أيضاً باسم لم يسبقه إليه أحد.

وتسمية الله تعالى غير تسمية البشر ، فإن كان بعض البشر قد سموا من بعد ذلك بعض أبنائهم باسم «يحيى» فقد فعلوا ذلك من باب الفأل^(١) الحسن في أن يعيش الابن.

(١) الفأل: ضد الطيرة ، والجمع: فتول وأفول. ومنها: التفالول ، وهو الاستبشار بالخير. [مختار القاموس] يصرف.

لكن الحق سبحانه حين يسمي اسماً ، فقد سماه «يحيى» ليحيا بالفعل ،
ويبلغ سن الرشد ، ثم لا يأتي الموت ؛ لذلك قُتل^(١) يحيى وصار شهيداً ،
والشهيد حيٌ عند ربه لا يأتي إليه موتٌ أبداً^(٢) .

وهذا عكس تسمية البشر ؛ لأن الإنسان قد يسمي ابنه «سعيد» ويعيش
الابن حياته في منتهى الشقاء .

والشاعر يقول عن الإنسان الذى سمي ابنه «يحيى» :

وَسَمِيَتْهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ

وحين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هى التى نهبت إلى قضية الرزق
من الله ، نجد أن زكريا عليه السلام قد دعا ، وذكر أنه كبير السن^(٣) وأن
زوجها عاقر .

ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل
شئ أزلاً^(٤) ، ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه
سيرزقه الولد ويسميه ، ويأتى قول الحق سبحانه وتعالى :

(١) قال ابن كثير فى قصص الأنبياء (ص ٣٩٠) : «ذكروا فى قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك
الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهأ يحيى عليه السلام عن
ذلك فبقي فى نفسها منه ، فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهت منه دم يحيى . فوجه لها
فيبحث إليه من قتله وجاء برأسه وجمه فى طست إلى عندها ، فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها» .
(٢) وفى هذا يقول الحق سبحانه : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
(٣٣)﴾ [آل عمران] .

(٣) قال زكريا : ﴿... رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيحًا﴾ [مريم] وقال
بعد تبشيره يحيى : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ مَظْلُومًا وَكَانَ زَوْجِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم]
قال مجاهد : عتياً يعنى : نحول العظم . قال ابن كثير فى تفسيره (١١٢/٣) : «لم يبق فيه لقاح
ولا جماع» .

(٤) الأزل : القدم . أصلها «لم يزل» ، قال أبو منصور : ومنه قولهم : هذا شئ أزلى ، أى : قديم . [لسان
العرب] .

[مريم]

﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ۖ ٩﴾

وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قرّر ، فلا راداً لما أَراده ، ولذلك يقول سبحانه :

[مريم]

﴿..هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ٩﴾

وهكذا توالى الأحداث بعد أن نهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية خَرَقَ النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك ، حينما تمثّل لها الملك بشراً ، وبشّرها بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام .

وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهى التى لم يمسهها بشر - فيذكرها الملك بأنها هى التى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قوله الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام :

[آل عمران]

﴿..إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٧﴾

وكان لا بد من طمأننتها ؛ لأن إعجابها للمسيح عيسى - عليه السلام - دون أب هى مسألة عرض ، ويجب أن تُقبل عليها وهى أمانة ، غير مرتاب فيها ولا متهمة .

والآية التى نحن بصدها هنا تتعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين جاءتها البشارة بالطفل ، وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا عجب مما قدره الله تعالى وأراد ، خلافاً للناموس الغالب فى خلقه ؛ لأن رحمة الله تبارك وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة ، ومن تلك الرحمة والبركات هبة الأبناء فى غير الأوان المعتاد ^(١) .

ولهذا قال الحق سبحانه هنا :

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٣٨٩/٤) : « من تلك الهبات والبركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهيم وسارة » . يتصرف

﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ .. (٧٣)﴾ [هود]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى :

﴿.. إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (٧٣)﴾ [هود]

أى : أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته، وكل ما يصدر عنه يستوجب الحمد له من عباده، فلا حد لخيره وإحسانه، ولله تعالى مُطلقُ صفات المجد .

وكلمة «حميد» - فى اللغة - من «فَعِيل» وتَرَدُّ على معنيين : إما أن تكون بمعنى فاعل مثل قولنا : «الله رحيم» بمعنى أنه راحم خلقه . وإما أن تكون بمعنى مفعول ؛ كقولنا : «قتيل» بمعنى «مقتول» .

وكلمة «حميد» هنا تأتى بالمعنيين معاً : «حامدٌ» و«محمودٌ» ، مثل قول الحق سبحانه عن نفسه أنه «الشكور» ؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على نعمه بطاعته . والله سبحانه «حميدٌ» ؛ لأنه حامدٌ لمن يطيعه طاعة نابعة من الإيمان ، والله سبحانه «محمودٌ» ممن أنعم عليهم نعمه السابعة .

والله سبحانه هو المجيد الذى يعطى قبل أن يُسأل .

ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل ، فأخرج كيساً ووضع فى يده ، ثم رجع إلى أهله يبكى ، فقالت له امرأته : وما يبكيك وقد أديت له حق سؤاله؟ قال : أنا أبكى لأننى تركته ليسأل ، وكان المقروض ألا أجعله يقف موقف السائل .

والحق سبحانه وتعالى أعطانا ، حتى قبل أن نعرف كيف نسأل ، ومثال ذلك : هو عطاء الحق سبحانه وتعالى للجنين فى بطن أمه ، والجنين لم يتعلم الكلام والسؤال .

والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة اجتماعية مأخوذة من الدين ، فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم العجل الخنيز للضيوف ، ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف ، وعرضت عليه الطعام ، ولم يأكل ، فلا ترفع الطعام من أمامه ، بل عليك أن تسأله أن يأكل ، فإن رد بعزيمة ، وقال : لقد أكلت قبل أن أحضر إليك ، فلك أن ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام .

ويروى بعض العارفين ^(١) أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال : ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة : لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام . فقال إبراهيم ، بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحى الإلهام : ثمنه أن تُسموا الله أولاً ، وتحمده آخره ^(٢) .

وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فى أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» وإذا انتهيت منه وقلت : «الحمد لله» ؛ تكون قد أديت حق الطعام مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (٨)

[التكاثر]

وهكذا بين لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمأننا على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى ، وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه سوءاً ، بل هى مكلفة بتعذيب قوم لوط .

(١) هو عمرو بن دينار الجهمى بالولاء ، أبو محمد الأثرم ، فقيه ، كان مفتى أهل مكة ، فارسى الأصل ، مولده بصنعاء ٤٦ هـ ووفاته بمكة ١٢٦ هـ عن ٨١ عاماً . قال شعبة : ما رأيت أثبت فى الحديث منه .
الأعلام للزركلى (٧٧ / ٥) .

(٢) ذكر هذا الأثر السيوطى فى الدر المنثور (٤ / ٤٥٠) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وقالوا : «لهذا اتخلك الله خليلاً» . وعزله لابن المنذر عن عمرو بن دينار .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ ^(١)
يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ^(٢) ﴾

والجدل هو أن تأخذ حُجَّةً من مقابل ؛ وتعطيه حُجَّةً ؛ لتصل إلى حق .
والجدل يختلف عن المراء ^(٣) فالمرء يعنى أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل
لأنك لا تريد أن تصل إلى الحق .

وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء ، وأمرنا بأن نجادل بشرط أن يكون
الجدال بالتي هي أحسن .

وهنا يبيِّن لنا الحق سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته
البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بسلام ، وعلم إبراهيم من الملائكة أنهم
ذاهبون لتعذيب قوم لوط :

﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ^(٤٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ ^(٤٣)
مُسَوِّمَةً ^(٤٤) عِندَ رَبِّكَ .. ^(٤٥) ﴾

[الذاريات]

- (١) راعه الشيء يروعه ، روعاً : أصاب روعه ، أى : قلبه . والروع : القلب - بضم الراء . وقوله تعالى :
﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ .. ﴾ [هود] أى : ذهب عنه الخوف والفرح . [القاموس القويم] .
- (٢) الجدل : المنازعة في الرأي وشدة الخصومة . قال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْفَرُ مِنْ جَدَلًا ^(٥٥) ﴾
[الكهف] أى : أكثر مبالغة في الخصومة وتأييداً للباطل بغير حق . [القاموس القويم] .
- (٣) ماراه يماريه عماره ومراراً : ناظره وجادله . قال تعالى : ﴿ .. فَلَا تُنَادِرُ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ
فِيهِمْ أَحَدًا ^(٥٦) ﴾ [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أهل الكهف إلا جدلاً واضحاً يسيراً .
وقال تعالى : ﴿ فَبَايَ الْأَمِّيَّةَ نَنَازَعُ ^(٥٧) ﴾ [النجم] أى : تشكك . [القاموس القويم] .
- (٤) مسومة : أى : عليها خواتيم بأسماء الملعين . قال تعالى : ﴿ وَالْغَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ .. ﴾ [آل عمران]
أى : العلامة بعلامات ، أو الرسالة للرعى . وقال تعالى : ﴿ سَيَمَاهُمْ فِي جُوهِهِمْ .. ﴾ [الفتح] ،
أى : علامة إيمانهم نور في وجوههم . [القاموس القويم] .

ومجادلة سيدنا إبراهيم في عقاب قوم لوط ، لم تكن رداً لأمر الله ، ولكن طلباً للإمهال لعلمهم يؤمنون ؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام ؛ قلب رحيم .

ولذلك يأتي الحق سبحانه بالعلة في المجادلة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾^(١)

إذن : فالعلة في الجدال أنه حلیم لا يُعجل بالعقوبة ، وأواه ؛ أى : يتأوه من القلب ، والتأوه رقة في القلب ، وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى الخوف من ألا يكون قد أدى حق الله تعالى ، وإن كان التأوه للأقل فهو رحمة ورأفة .

ولذلك فقد طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم لوط لعلمهم يؤمنون ، وتأوّه هنا لله تعالى ، وعلى هؤلاء الجهلة بما يتنظرون من عذاب أليم .

وقال الحق سبحانه في صفات إبراهيم أنه «منيب» أى : يرجع إلى الحكم وإلى الحق في قضاياها .

ألم يَقُلْ الحق سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز :

(١) أواه : صيغة مبالغة ، أى : كثير التأوه ، وغلب على معنى التضرع إلى الله في العبادة ، والندم على الذنوب . [القاموس القويم] .

(٢) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه ، وتاب ، وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ .. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود] أى : إليه أتوب وأرجع ، ومنيب : اسم فاعل . وقال تعالى : ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق] أى : بقلب راجع إلى الله . وجاء جمع «منيب» فى قوله تعالى : ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ .. ﴾ [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه ، أى : كونوا تائبين وكونوا متقين . [القاموس القويم] .

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ^(١) وَعَدَهَا إِيَّاهُ ..﴾ (١١٤)

[التوبة]

ويعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحق ، وأناب إليه ، يبين لنا الله سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة في قوله تعالى :

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ..﴾ (١١٤)

[التوبة]

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنها والتي أوضحت تأوه إبراهيم لله عز وجل وتأوّه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا ، وهم قوم لوط ، وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - في الجدل ما قاله الحق سبحانه في سورة العنكبوت :

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنِ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٧١) قَالَ إِن فِيهَا لُوطًا ..﴾ (٧٢)

[العنكبوت]

وكان سؤال إبراهيم للملائكة : كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبي من الله هو لوط عليه السلام ، وردت عليه الملائكة :

﴿.. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ^(٢)﴾ (٧٢)

[العنكبوت]

(١) وعده شيئاً يعدّه وعداً وعده : أخبره أنه سيحققه له ، أو سيعطيه إياه ، وهو فعل يتعدى للمفعولين ، وقد يحلف أحد المفعولين للعلم به .

والموعدة : مصدر ميمي ، واسم زمان أو مكان . قال تعالى : ﴿إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ..﴾ (١١٤) [التوبة] أى : من وعد واحد في مرة واحدة . [القاموس القويم ٣٤٣ / ٢] .

(٢) من الغابرين : أى : من الباقيين المتخلفين في القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الناهيين أى : من الهالكين . يقال : مضى وذهب بمعنى مات وهلك . [القاموس القويم] .

وكان إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين في قرية واحدة ، يبيح له الجدال عن أهل القرية جميعاً .

ويتلقى إبراهيم الرد هنا في سورة هود في الآية التالية :

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ (٧٦)

وقول الملائكة :

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا .. ﴾ (٧٦) [هود]

يعنى إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعذيب من لم يؤمن من قوم لوط أمرٌ مُتَّهٍ ومحسوم ، فهم قد جاءوا ليتفادوا ، لا ليهدنوا ؛ وأبلغوا إبراهيم :

﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ .. ﴾ (٧٦) [هود]

وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله ، فإبراهيم عليه السلام لأنه « مُنِيبٌ » يعلم أن أى أمر من الله تعالى لا بد أن يُتَّقَدَ ، فلا بد أن يُتَقَبَلَ - أمر الحق سبحانه :

﴿ .. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ (٧٦) [هود]

أى : لا أحد بقادر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله تعالى غير مكذوب ^(١) ، فهناك أيضاً عذاب غير مردود ^(٢) .

(١) أعرض: فعل أمر من الإعراض ، وهو الانصراف عن الشيء . وأعرض عن الشيء: ولَّى منصرفاً عنه غير راغب فيه . قال تعالى: ﴿ أَعْرِضْ وَتَأْتِي بِجَاهِيهِ .. ﴾ [الإسراء: ٤٥] . [القاموس القديم ١٦/٢] .

(٢) جاء هذا في حق قوم ثمود مع نبيهم صالح ، وذلك أن الله توعدهم بالهلاك والتمتع في دارهم ثلاثة أيام بعدها يأتيهم عذاب الله بسبب عقرهم الناقة . يقول سبحانه: ﴿ فَتَقَرُّوْهَا فَقَالَ تَمَتُّوْا لِي ذَرِكُمْ فَلَا تَمُوتُمْ فَذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ [هود: ٦٥] . [هود: ٦٥] .

(٣) غير مردود : أى : غير مصروف عنهم ولا ملطوف . [تفسير القرطبي ٤/ ٣٣٩٢] .

وَيُرَوَّى ^(١) أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَدَالِهِ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: إِذَا كَانَ فِي قَوْمٍ لُوطٌ خَمْسُونَ قَدْ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى ، أَتَعَذِّبُونَهُمْ ؟ قَالُوا: لَا . قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَشْرَةٌ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، أَتَعَذِّبُونَهُمْ ؟ قَالُوا: لَا . قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاحِدٌ هُوَ لُوطٌ ؟ فَرَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ :

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ .. ﴾ (٢٢) [العنكبوت]

وانتهى الجدل ، وذهبت الملائكة إلى مهمتها التي هي إيقاع العذاب بقوم لوط .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ (٧٧)

أى: أَنَّ لُوطًا شَعَرَ بِالسُّوءِ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ، وَالذَّرْعُ مَا خُوِذَ مِنَ الذَّرَاعِ الَّتِي فِيهَا الْكَفُّ وَالْأَصَابِعُ وَنُدْفَعُ بِهَا الْأَشْيَاءُ ، وَأَى شَيْءٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَمُدَّ إِلَيْهِ ذِرَاعَكَ لِتُدْفَعَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَطْلُغْ ذِرَاعَكَ ؛ قُلْتَ: «ضِقتُ بِهِ ذَرْعًا» أَى: أَنَّ يَدِي لَمْ تَطْلُغْ ، وَهُوَ أَمْرٌ فَوْقَ قُوَّتِي وَطَاقَتِي ، وَفَوْقَ مَا أَتَانِي اللَّهُ مِنَ الْآلَاتِ وَمِنَ الْحِيلِ .

وما الذى يسيء لوطاً فى مجيء الملائكة ؟

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٤/ ٤٦٠) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من حذيفة بن اليمان .

(٢) يقال: ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرْعًا ، وَذِرَاعًا: أَى: لَمْ يُطْفِقْ وَلَمْ يَقْوَعْ عَلَى احْتِمَالِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الضِّيقِ . قَالَ تَعَالَى: ﴿ .. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ (٧٧) [هود] أَى: اشْتَدَّ عَلَيْهِ الضِّيقُ بِسَبَبِ وَجُودِهِمْ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِ . [القاموس القديم] ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا: ضَعُفَتْ طَاقَتُهُ عَنْ تَلْبِيزِ خِلَاصِهِمْ . [كلمات القرآن] للشيخ حسنين مخلوف .

(٣) يوم عصيب: شديد شره وبلاؤه . [كلمات القرآن] .

قيل: لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال ، فحين يُقال: «فلان ملاك» ، أى: أن شكله جميل^(١).

ولوط - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إتيان الذكور ، وامرأته تعلم هذه الآفة ، لكن موقفها من ذلك غير موقف لوط ، فهى ترحب بتلك الآفة .

ويُقال: إنها تنبهت لمجيء الرجال الحسان - ولم تعرف أنهم ملائكة العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل ، وصَفقت لعل القوم يتبهون لها ، فلم يلتفت لها أحد ، فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم ، وأشارت لهم بما يعبر عن معيى ضيوف يتميزون بالجمال^(٢).

وهنا قال لوط عليه السلام:

﴿ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ (٧٧)

[هود]

أى: يوم شديد المتاعب .

ويقال: «يوم عصيب» و «يوم عصبصب»^(٣) ، ومنه «العُصْبَة»^(٤) وهم جماعة يتكاتفون على شىء ، ويقوى الفرد بمجموعهم ، وقد صدق ظن لوط .

وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك :

(١) وهذا هو ما قالته صويحيات يوسف عليه السلام ، عندما أدخلته امرأة العزيز عليهن: ﴿ .. لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكْثَرَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف].

(٢) وتلك كانت خيانتها لزوجها لوط عليه السلام ، أنها كانت تدل قمرها على أضياف لوط ليفعلوا معهم المنكر ، وقد قال رب العزة عن امرأة نوح وامرأة لوط: ﴿ كَانَتَا تَخْتَنِ عِبْدِي مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَاهُمَا .. ﴾ [التحريم].

(٣) قال الفراء: يوم عصيب ، وعصبصب: شديد ، وقيل: هو الشليلد الحر . وقال أبو العلاء: يوم عصبصب بارد ذو سحاب كثير ، لا يظهر فيه من السماء شىء . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)].

(٤) العصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . قال تعالى: ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ .. ﴾ [يوسف] قال الأخفش: والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)].

﴿وَجَاءَ مُقُومُهُمْ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾^(١)
 قَالَ يَنْقُورُهُمْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ
 فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ^(٢) ﴿٧٨﴾

وقول الحق سبحانه: ﴿وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ..﴾ (٧٨)

أى : يسرعون إليه فى تداق ، والإنسان إذا لم يكن قد مرن على الشر وله به
 ذرية ، يكون متردداً خائفاً ، أما من له ذرية فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط .

وكلمة «يهرعون» هى من الألفاظ العجيبة فى اللغة العربية ، وألفاظ
 اللغة نجد فيها فعلاً له فاعل ، كقولنا : «يُضْرَبُ زيدٌ عَمراً» أى : أن الضارب
 هو «زيد» والمضروب هو «عمرو» ، ونقول : «يُضْرَبُ عمرو» أى : أننا بنينا
 الفعل للمجهول ، وسُمى عمرو «نائب فاعل» .

أما فى الفعل «يُهرعُ» فلا نجد أحداً يقول : «يُهرعُ» إلا ويكون بعدها فاعل
 وليس نائب فاعل ، مثلها مثل الفعل «جُنَّ» فهل هناك من يأتى لنفسه
 بالجنون ، أم أن الجنون هو الذى جاءه؟ لا أحد يعرف سبب الجنون؟
 ولذلك بُنيت الكلمة للمجهول ، ولكن ما يأتى بعدها يكون فاعلاً . وهذا
 من إعجاز البيان القرآنى .

(١) الهرع : المشى فى اضطراب وسرعة ، وأقبل يهرع ، وأهرع - مجهولاً - فهو مهرع : يردد من ضعف ،
 أو خوف . والمهرع : للجنون يصرع . [مختار القاموس] .

(٢) الرشيد : من أسماء الله الحسنى ، ولم يوصف الله به فى القرآن . ورشد يرشد رشداً ورشاداً : أصاب
 وجه الصواب والخير والحق . والرشد : ضد الثنى والفضائل . والرشد : ضد السفه وسوء التدبير ، وبلغ
 رشده : بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور . قال تعالى : ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ..﴾ (٢٤١) ﴿
 [البقرة] . وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ..﴾ (٤١) ﴿[الأنبياء] أى : هديناه إلى الحق والخير
 والصواب . وقال تعالى - ما جاء على لسان الكفار - : ﴿.. إِنَّكَ لَأَنْتَ الرَّشِيدُ الرَّشِيدُ﴾ (٧٧) ﴿[هود]
 وقصدتم الاستهزاء بنبي الله شعيب - عليه السلام - بوصفه بأنه وحده من بينهم الحليم الرشيد ، وهم
 يعتقدون عكس ذلك . [القاموس القويم ١/٢٦٦] بتصرف .

وكذلك تقول: «رُكِمَ فلان» فمن الذى أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً ظاهراً للزكام.

إذن: فإذا جُهِلَ الفاعل فنحن نبني الفعل للمجهول ، ولكن ما يأتى بعده يكون فاعلاً.

وقوله تعالى:

﴿يُفَرِّغُونَ إِلَيْهِ .. (٧٨)﴾

[هود]

يُبَيِّنُ أنهم أقبلوا باندفاع ، كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه ؛ لأن كلاً منهم له دربة على ذلك الفعل المشين ، أو أن كلاً منهم ذاهب إلى ما يحب دون تَهْيِيبٍ ، باندفاع من نفسه ودَفْعٍ من غيره ، مثلما تقول: «سنوزع تمويناً بالمجان»؛ هنا تعبد الناس يتدافعون ، كل منهم من تلقاء نفسه ، وغيره يدفعه ليرتد إلى الوراء.

وقوم لوط كانوا على ذُرِّيَةِ بتلك الفاحشة.

يقول الحق سبحانه عنهم:

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ .. (٧٨)﴾

[هود]

أى: أن هذه المسألة عندهم كانت محبوبة ، ولهم دربة عليها وخفيفة على قلوبهم ، ولا حياء يمنعهم عنها.

فالحياء يعنى أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوها ، لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيئة ، فلن يخجل أحد من الآخر^(١).

(١) وليس أدل على حبهم الشديد لهذه الفعلة وعدم حيائهم من إتيانهم إياها أنهم كانوا يأتون بها في ناديهم وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور ، قال الحق: ﴿أَنْتُمْ تَقُولُونَ الْحَيَاءُ وَتَقْفُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ .. (٧٨)﴾ [العنكبوت] وما كانوا يأتونه أيضاً فى مجالسهم: الضراط ، والصغير ، ولعب الحمام ، والسخرية من أبناء السبيل . [القاموس القويم] ، والدر المنثور للسيوطي . [٤٦١/٦]

وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا عليه بسرعة ، وفى كوكبة واندفاع ، وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم ، وفكر لوط - عليه السلام - فى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم .

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ .. ﴾ (٧٨)

[هود]

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك ، ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته . وكان العرف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج المؤمن ابنته لغير المؤمن؟ وقد زوج رسول الله ﷺ إحدى بناته لعتبة بن أبى لهب ، وأخرى لأبى العاص بن الربيع؟ قبل تحریم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن .

فهل كان المقصود : بناته من صلبه أم بنات أمته ، أم بنات المؤمنين به ؟ وقد قيل : إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابنتاه ، فكيف يكون الزواج لابنتين من كل هذا العدد من الرجال المتنافعين؟

وقيل : إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين يسلمهم القرار ، وأراد أن يراضيه بهذا الزواج؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات ، وفى هذا طهر لهم ، وبذلك يحفظون كرامته أمام ضيوفه .

يقول لوط عليه السلام :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا فِي ضَيْفِي .. ﴾ (٧٨)

[هود]

وكلمة «ضيف» ^(١) - كما نعلم - جاءت هنا مفردة ، ولكنها تطلق

(١) ضافه يضيفه ضيفاً: نزل عنده فهو ضائف ^{لأنهم} المفعول: مضيف . والضيف: مصدر يوصف به بلفظه فلا يشئ ولا يجمع ولا يؤنث ، وقد يجمع على ضيوف ، وضيفان . قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ (٧٨) [الحجر] أى: هؤلاء ضيفى فلا تفضحونى بالتمعدى عليهم ، و«ضيف» هنا بلفظ المفرد وهو لعدد من الملائكة . [القاموس القويم].

أيضاً على الجمع ، والمثنى ، وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث أيضاً ، فإن جاء ضيف واحد تقول : « هذا ضيفي » ، وإن جاء اثنان تقول : « هذان ضيفي » ، وإن كانت امرأة تقول : « هذه ضيفي » ، وإن كانتا امرأتين تقول : « هاتان ضيفي » ، وإن جاءت جماعة تقول : « هؤلاء ضيفي »^(١) .

والحق سبحانه يقول :

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (٢٤)

[الذاريات]

وهناك ألفاظ أخرى كذلك في اللغة مثل : كلمة « طفل »^(٢) فهي مفرد ؛ ولكنها قد تطلق على الجماعة ، إلا أن كلمة « طفل » وُجِدَ لها جمع هو « أطفال » .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا يُدِينُ رِبْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدِينَنَّ رِبْتَهُنَّ إِلَّا بِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ^(٣) أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ (٢٨) [الحجر] .

(٢) الطفل (بكسر الطاء) : هو الصغير من كل شيء ، والطفل من الإنسان : الولد ما دام صغيراً . ويستوى فيه المفرد وغيره ، وجاء الجمع في قوله تعالى : ﴿ أَوِ الْبَطْلَ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ .. ﴾ (٢٥) [النور] أي : الأطفال ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً .. ﴾ (٢٤) [الحج] أي : أطفالاً . وجمع الطفل : أطفال ، وجاء في القرآن : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا .. ﴾ (٢٥) [النور] [القاموس القويم] ١/ ٤٠٣ يتصرف .

(٣) بعولتهن : أزواجهن .

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ^(١) مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ .. ﴿٧٦﴾ [النور]

إذن: فكلمة «طفل» تطلق أيضاً ، ويراد بها الجماعة .

وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه^(٢) في ضيفه ، والخزى
فضيحة أمام النفس وأمام الناس .

والإنسان قد تهون عليه نفسه ويُقبل على العمل السيئ ما لم يره أحد ،
أما أن يراه الناس ، ففي هذا فضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة
الناس ، والهوان أن يكون العمل السيئ بينه وبين نفسه .

ويتساءل لوط عليه السلام :

﴿ .. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ (٧٨) [هود]

أى: ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكرامة^(٣) ، يمنع هذه
المسألة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) الإرب: الحاجة التي تقتضى الاحتيال لها وكذلك الأرية والمأرب . قال تعالى: ﴿ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ .. ﴾ (٧٦) [النور] أى: غير ذوى الحاجة إلى النساء ، أى: الذين ليس لهم شهوة
لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . وقوله: ﴿ .. وَلَيْ فِيهَا مَكْرِبٌ أُخْرَى ﴾ (٧٨) [طه] أى: حاجات وأغراض
كثيرة أخرى كإتقاء ضرر أو غير ذلك .

(٢) أخزاه فلان: أهانه وفضحه . قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ .. ﴾ (١٥٧) [آل عمران]
ومن دعاء القرآن: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُخْرُونَ ﴾ (٨٥) [الشعراء] ، وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا فِيهِ
ضِيعِي .. ﴾ (٧٧) [هود] أى: لا تهينوني ولا تفضحوني بإهانة ضيعي ، وحذفت ياء التكلم من كلمة
«تخزونى» رسماً ونطقاً وتخفيفاً . [القاموس القويم ١/١٩٢] .

(٣) ومن معاني الرشد أيضاً أن يكون شديداً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون صالحاً مصلحاً هادياً
مستقيماً مرشداً حكيماً . انظر تفسير القرطبي [٣٣٩٦/٤] .

﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَا تَزِيدُ ﴾ (٧١)

هذه الآية تحمل رد المتدافعين طلباً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: أنت تعلم مقصدنا، وليس لنا في بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجيئنا.

وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلاً من طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط، وهم الملائكة الذين جاءوا في هيئة رجال بلغوا مبلغ الكمال في الجمال.

ويأتى الحق سبحانه برد لوط عليه السلام:

﴿ قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ أَوْى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٨٠)

وساعة تقرأ كلمة «لو» فهذا هو التمنى، أى: رجاء أن يكون له قوة يستطيع أن يدفع بها هؤلاء، وكان لا بد من وجود شرط، مثل قولنا: «لو أن زيدا عندك لجئت»، لكن نجد هنا شرطاً ولا جواب، كأن يقال: «لو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا».

(١) اختلف العلماء في المقصود بالبنات: هل من بنات لوط فعلاً من صلبه؟ أم أن المقصود بهن نساء قومه، فالتبى أب لأمته نساء ورجالاً. انظر تفسير ابن كثير (٤٥٣/٢) والقرطبي (٣٣٩٥/٤) والدر المنثور للسيوطي (٤٥٧/٤).

(٢) قال ابن كثير: «أى: إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن». وقد درج في تفسيره (٣٣٩٧/٤): «أن قوم لوط عذبوا بناته فرددهم، وكما استنهم أن من رد في خطبة امرأة نحل له أبناً».

(٣) أوى المكان، وأوى إليه يأوى أويّاً: نزله والتجأ إليه. «ال تعالى: ﴿إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ...﴾ (٥٥) [الكهف] أى: نزله والتجأوا إليه. [القاموس القويم]

(٤) ركن الشيء: جانبه الأقوى. وقوله تعالى: ﴿.. أَوْ أَوْى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٥٥) [هود] أى: الجأ إلى حصن قوى يحمينى، أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم كأنه ركن متنع حصين. [القاموس القويم ١/٢٧٦].

ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد^(١)؛ ولذلك قال:

﴿.. أَوْ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٥) [هود]

والشيء الشديد هو المتجمع تجمعا يصعب فصله، أو المختلط اختلاطا يمزج يصعب تحله؛ لأنك حين تجمع الأشياء؛ فلما أن تجمع أشياء أجناسها منفصلة، ولكنك تربطها ربطا قويا، مثل أن تربط المصلوب على شجرة برباط قوى، لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله ذاته، وهناك ما يسمى خلطا، وهناك ما يسمى مزجا، والخلط هو أن تخلط أشياء، وكل شيء منها متميز عن غيره بحيث تستطيع أن تفصله، أما المزج فلا يمكن فصل الأشياء الممتزجة ببعضها.

ومثال ذلك: أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً مع حبات من الفول السوداني، وتستطيع أن تفصل الاثنين بعضهما عن بعض؛ لأنك جمعتهما على استقلال. ولكن إن قُمتَ بعصر ليمون على كوب من الماء المحلى بالسكر؛ فهذا مزج يصعب حله.

وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن في منعة من قومه، أهل «سدوم» ويقال: إنها خمس قرى قريبة من «حمص».

وقد تعجب رسول الله ﷺ من قول لوط، فقال - فيما رواه البخاري -: «رحم الله أخى لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد»^(٢).

فلهُو ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك، وهو يعلم أنه لا يوجد سند أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى.

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٤/٤٥٩) وهواه لابن جرير الطبري عن وهب بن منبه. وركنه الشديد هنا هو الله سبحانه وتعالى.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٧٥، ٤٦٩٤) وأحمد في مسنده (٣٢٦/٢، ٣٣٢، ٣٥٠) وابن ماجه في سننه (٤٠٢٦) من حديث أبي هريرة.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قالته الملائكة للوط عليه السلام:

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ
إِنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ الْيَسَّ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ (٨١)

وهكذا علم لوط - لأول مرة - أنهم رسل من الله تعالى ، رغم أنهم حين تكلموا مع إبراهيم لم يقولوا أنهم رسل من الله ؛ ليدلنا على أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنهم رسل من الحق سبحانه ، لكنه لم يكن يعلم سبب مجيئهم .

وهم حين أخبروا لوطاً : ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ .. ﴾ (٨١) فمن باب أولى ألا يصلوا إليهم ، وتخبر الملائكة لوطاً أن يسرى بأهله ليلاً أى : اخرج بأهلك فى جزء من الليل ، وقد أوضحت الملائكة أن موعد النكال^(١) يقوم لوط هو الصبح :

﴿ .. إِنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ الْيَسَّ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٨١) [هود]

(١) القطع والقطعة : الجزء المقطوع . قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ .. ﴾ (٨١) [هود] والقطع : جمع «قطعة» . وقوله تعالى : ﴿ كَانُوا أَفْهَاتٍ وَجُوهُهُمْ لُفْءٌ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا .. ﴾ (١٧٠) [يونس] قطعاً - بكسر القاف وفتح الطاء - ومظلماً : حال من الليل ، وقرئ «قطعة» - بكسر القاف وسكون الطاء - أى : جزءاً ، ونعرب مظلماً - على هذه القراءة - نعتاً لقوله : «قطعة» أو حالاً من الليل . [القاموس القويم ١٢٥/٢] .

(٢) النكال : التنكيل والمعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ (٦٥) [التازعات] أى : عذبه الله عذاباً شديداً يعد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ﴿ فَنَجَعْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٦٥) [البقرة] أى : جعلها الله - بالمذاب الشديد - عبرة لأهل زمانها ، ولما يأتى بعدها ، وللمتقين فى كل زمان . وقال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ .. ﴾ (٣٨) [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله تعالى ليعتظ بها الناس . [القاموس القويم] .

لذلك قالوا:

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ.. (٨١)﴾ [هود]

والمقصود أن يترك ربع الليل الأول ، وربعه الآخر ، وأن يسير في نصف الليل الذي بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير ، وقيل : إن أليق ما يكون بالقطع هو النصف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا يَلْتَمِزْ^(١) مِنْكُمْ أَحَدٌ.. (٨١)﴾ [هود]

والالتفات : هو الانصراف عن الشيء الموجود قبالتك ، ويسمى الانصراف عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعنوى ؟

نحن نعلم أن لوطاً سيصحب المؤمنين معه ؛ من ديارهم وأموالهم ، وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تنبههم الملائكة ألا تتجه قلوبهم إلى ما تركوه ، وعليهم أن ينقذوا أنفسهم ، وسيعوضهم الله سبحانه خيراً مما فاتهم .

هذا هو المقصود بعدم الالتفات المعنوى ، وأيضاً مقصود به عدم الالتفات الحسى .

وتوصى الملائكة لوطاً عليه السلام ألا يصحب امرأته معه ؛ لأنها خاتمه بموالاتها للقوم المفسدين ، وإفشائها للأسرار ، وعليه أن يتركها مع الذين يصيبهم العذاب .

(١) التفت الرجل : أمال وجهه ونظر يمنة أو يسرة ، أو انحرف ورجع عن وجهته . قال تعالى : ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَمِزْ مِنْكُمْ أَحَدٌ.. (٨١)﴾ [هود] أى : لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، ولا إلى الخلف ، فيرجع وينصرف عن السير معك . [القاموس القويم ١/ ١٩٦] .

ولكنها لحظة الخروج ادعت أنها مخلصه للوط ، وقالت : سأخرج حيث تخرج ، ثم نظرت إلى القوم وقالت : وا قوماه ورجعت لتمكث معهم ، ولينالها العذاب الذى نالهم فى الموعد الذى حددته الملائكة وهو الصبح :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ^(٨١) أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود]

وقد نحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب أشد نكالا .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ^(٨٢) ﴾

والحق سبحانه يبين لنا هنا أن الأمر بالعذاب حين يصدر ، فالأمور يستجيب قهراً ، ويقال إن قرى قوم لوط خمس : قرية «سدوم» وقرية «دادوما» وقرية «ضمعه» ، وقرية «عامورا» وقرية «قتم» .

وقوله تعالى :

﴿ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا .. ﴾ ^(٨٣) [هود]

أى : انقلبت انقلاباً تاماً ^(٨٣) .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٤٠٠ / ٤) : «يحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم ، لأن النفوس فيه أودع ، والناس فيه أجمع» .

(٢) السجيل : الطين المتحجر . قال تعالى : ﴿ .. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ^(٨٢) ﴾ [هود] . [القاموس القويم ١ / ٣٠٤] .

(٣) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٤٠٠ / ٤) «أن جبriel عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط ، فرمىها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها ، حتى سمع أهل السماء نهيق حميرهم وصياح ديكهم ، لم تكنفئ لهم جرة ، ولم ينكسر لهم إناه ، ثم نكسروا على رؤوسهم ، وأتبعهم الله بالحجارة» .

ويقول القرآن في موضع آخر :

[النجم]

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ ^(١) أَهْوَى ^(٢)﴾

والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب المتعمد ، أى : قول نسبة كلامية تخالف الواقع ، ولأن من يقول الإفك ^(٣) إنما يقلب الحقيقة إلى غير الحقيقة زعماً ، ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة .

كذلك المؤتفكة ، أى : القرى التى جعل عاليها سافلها فانقلبت فيها الأوضاع .

ونفذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ، وهو طين قد تحجر .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ^(٤) ﴿..حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٥)﴾ [الذاريات]

وكلمة «حجارة» تعطى الإحساس بالصلابة ، أما كلمة «طين» فتعطى إحساساً بالليونة ، ولكن الطين الذى نزل قد تحجر بأمر من الله تعالى ، وهو قد نزل منضوداً . . أى : يتتابع فى نظام ، وكأن كل حجر يعرف صاحبه ، لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك :

(١) المؤتفكة : القرى المنقلبة عند خسفها . قال تعالى : ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ .. ^(١)﴾ [التوبة] هى المخسوفات ، وهى قرى قوم لوط ، جعل الله عاليها سافلها ، وهى المؤتفكة ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ^(٢)﴾ [النجم] أى : أسقطها وخسفها . [القاموس القويم] .

(٢) الإفك : الكذب ، وأفك : صيغة مبالغة أى : كثير الكذب ، قال تعالى : ﴿تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَكْبَهٍ ^(٣)﴾ [الشعراء] . وقال فى سحرة فرعون : ﴿..إِنَّمَا هِيَ تَقَفٌ مَّا يَفْكُونَ ^(٤)﴾ [الأعراف] . أى : ما يكذبون ويدعون أنه حق ، وهذا يدل على أن السحر تخيل وإيهام ، وليس قلباً لحقائق الأشياء ، فالحيل حيل والشعبان شعبان ، ولكن الساحر يوهم الناس أنه عمل شيئاً وهو لم يعمل شيئاً . [القاموس القويم] .

(٣) كان ذلك فى شأن قوم لوط أيضاً ، قال تعالى فيما قاله إبراهيم عليه السلام للملائكة المرسلين إليه : ﴿قَالَ فَمَا خُبْرَكُمْ أَيُّهَا الرُّسُلُونَ ^(١)﴾ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ^(٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٣) مُّسَوِّمَةً عَبْدَ رَبِّكَ لِّلْمُرْسَلِينَ ^(٤)﴾ [الذاريات] .

﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٧)

وكلمة «مُسَوِّمَةٌ» أى: مُعلَّمة ، وكان كل حجر قد تم توجيهه إلى صاحبه ، فهذا الحجر يذهب إلى فلان ، وذلك إلى فلان ، مثل الصواريخ الموجهة إلى البلاد ، ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب ، وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب المكين ، أى: الإنسان ، ولا تدمر البلاد .

وهى مُرتَّبة ؛ لأن الحق سبحانه قال :

﴿.. سَجِيلٌ مُنْضُودٌ﴾ (٨٧) [هود]

ووردت كلمة (سَجِيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه :

﴿.. طَهْرًا أَبَابِلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سَجِيلٍ (٤)﴾ [الفيل]

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٧) [هود]

والظالمون هنا مقصود بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - التى تابعت فى الموكب الرسالى وخاتمها هو محمد ﷺ .

ونحن نعلم أن القصص القرآنى قد نزل تسليية وثباتاً ييقين لرسول الله ﷺ وتذكرة بالأسوة :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِّنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ..﴾ (١٢٠) [هود]

(١) نفى الشيء ينفيه: جعل بعضه فوق بعض ، أو بجانب بعض فى نظام ، فهو منشود ونشيد ، أى: منظم . قال تعالى : ﴿وَالشُّعْلُ بِأَسْفَاطٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ (٦٥) [ق] أى: مرسوم بنظام . ومثله قوله تعالى : ﴿وَطَلْعٌ مُنْضُودٌ﴾ [الواقعة] . أما قوله تعالى : ﴿.. مِّن سَجِيلٍ مُنْضُودٍ﴾ (٨٧) [هود] أى: متتابع منتظم السقوط عليهم . [القاموس القويم].

وتحكي القصص المأرك التي قامت بين كل رسول مُؤيَّد بمعجزة من الله ، وبين المنكرين له والكافرين به ، وقد انتهت كل هذه المأرك بنصرة الرسول على الكافرين ، إلا أن الرسل السابقين لم يُكَلِّفُوا أن يُقاتلوا من أجل الإيمان ، بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط ، وأن يبلغوا المنهج ، فإن عصى القوم ؛ فالسما هي التي تتدخل لتأديب المخالفين .
والحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ (٧) ذَاتِ الْعِمَادِ (٨) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٩) وَثُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْأَوْتَادِ (١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١١) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١٢) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ (١٤) عَذَابٍ (١٥) إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِرْمَصَادِ (١٦) ﴾ [الفجر]

(٦) إرم : اسم قبيلة منها «عاد» ، وقيل : هي مدينة كبيرة لهم ، وزعم الكندي في كتابه «فضائل مصر» أنها مدينة الإسكندرية . وقوله تعالى : ﴿ .. ذَاتِ الْعِمَادِ (٦) ﴾ [الفجر] يدل على أنها ذات حفرارة ومبان عالية . [القاموس القويم ١/ ١٨] .

(٧) جابه يجره جوباً : قطع . وقوله : ﴿ .. جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْأَوْتَادِ (٨) ﴾ [الفجر] أى : قطعوه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم ، وحذفت ياء «الوادي» في رسم المصحف . [القاموس القويم ١/ ١٣٥] .

(٨) الأوتاد : جمع وتد . والتود : قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت في الأرض ثم يشد بها حبل يمسك الدابة أو سقف الخيمة ، وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وتثبتها . قال تعالى : ﴿ وَالْجِبَالُ أَوْتَادُ (٩) ﴾ [النبا] وقال أيضاً : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الفجر] قيل : هم الجنود الذين يثبتون ملكه . وقيل : إنها أوتاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعليمهم من الناس ، ولعل المراد بها الأهرام التي بناها فرعون ، تشبه الجبال . [القاموس القويم ٢/ ٣١٨] .

(٩) السوط : الجلد الذي يضرب به ، وسُيَّ سوطاً لأنه يخلط الدم باللحم . وقوله تعالى : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٤) ﴾ [الفجر] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل «صب» ليفيد دوام الألم وشموله ، كأنه صب ألم الضرب فوقهم صباً فأغرقهم فيه كما يصب الماء على الجسم فيعمه . أو السوط : الخلط ، فالعذاب مختلط متنوع ، فصب عليهم من العذاب إخلالاً متنوعاً . [القاموس القويم] .

(١٠) المرصد : اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد . قال تعالى : ﴿ وَاقْتُلُوا نَهْمَ كُلِّ مَرْصَدٍ (١١) ﴾ [التوبة] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (١٢) ﴾ [النبا] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِرْمَصَادِ (١٦) ﴾ [الفجر] والمراد : أن الحق سبحانه رقيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها . [القاموس القويم ١/ ٢٦٦] يتصرف .

ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد ﷺ ، لأن دين محمد ﷺ هو الدين الذى تقوم عليه الساعة ، وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة للرسول ﷺ .

وعلى كل واحد من أمة محمد ﷺ يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن يبلغه ؛ لأنه قائم مقام الرسول ﷺ .

والحق سبحانه يقول:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ۖ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ﴾ .. (١٤٣) [البقرة]

إذن: فكل واحد من أمته ﷺ هو امتداد لرسالة الإسلام ، وبدلاً من أن السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين ، جعل الله سبحانه لأمة محمد ﷺ أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين ، لا لقرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يُقرض ، ولا يُكره عليه ؛ لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية ، لكنك لا تستطيع أن تملك قلبه ، والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب .

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿فَعَلَّكَ بَاخِعٌ ۖ نَفْسَكَ ۚ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ (٢) **إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ** (٤) [الشعراء]

إذن: فالحق سبحانه يريد قلوباً تخضع ، لا أعناقاً تخضع .

(١) الوسط: مصدر ، ويسمى به الشيء المتوسط ، ولأنه مصدر يوصف به المفرد وغيره ، يافظه . قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ۚ﴾ (١٤٣) [البقرة] . أى: أمة فاضلة بخيرة ، خير الأمم ، فالوسط خير الطرفين ، ويؤيده قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۚ﴾ (١١٥) [آل عمران] .
(٢) باخع نفسه بخملاً وبخوعاً: قتلها هما وغيظاً وحزناً . قال تعالى: ﴿فَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ۚ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ (٢) [الشعراء] .
(٣) باخع نفسه بخملاً وبخوعاً: قتلها هما وغيظاً وحزناً . قال تعالى: ﴿فَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ۚ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ (٢) [الشعراء] .
(٤) الخاضع: [الكهف] . [القاموس القويم] .

وهكذا قُوِّضَتْ أمة محمد ﷺ تفويضين: قُوِّضَتْ في نقل رسالة محمد ﷺ إلى الأجيال ، وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذي يليه .

وها هو ﷺ يقول: «نَصَرَ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»^(١) .

وقُوِّضَتْ أمة محمد ﷺ في أن تقف من الكافرين موقف تأديب ، لا لتفرض الدين ولكن لتحمي حق اختيار الدين ، فلم يحدث أن رُفِعَ سيفٌ في الإسلام ليفرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمي حرية اختيار الإنسان للدين .

يقول سبحانه :

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٢١)﴾ [الكهف]

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان ، فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان ، وهذا تصعب للدخول في الإسلام ، فمن أين يأتي ادعاء فرض الدين على المخالفين ؟

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد ﷺ إيمانين: الإيمان الأول هو أن يؤمن بالإسلام ، والإيمان الثاني أن يبلغ الدعوة .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»^(٢) .

فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛ لا ، بل يقصد كل من يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ، وينساج

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٣٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والحميدي (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود .

(٢) أورده السيوطي في الدرر المنتثرة (٢٩٣) وقال: لا أصل له . قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٨٦) : قال ابن حجر والزيركشي: لا أصل له . وانظر كشف الخفاء للعجلوني (٨٣/٢) .

ويؤخذ من الحديث أن نوفر من العلماء الصلح والأمانة في البلاغ والذكاء في العرض .

بالدعوة فى الأرض ليعلم غير المؤمنين ويترك الناس أحراراً فى اختيار الدين .

وكذلك يقف المؤمنون برسالة رسول الله ﷺ لآية قوة تحارب حرية اختيار الدين .

وهكذا جاءت قصص القرآن لتثبيت فؤاده ﷺ .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد بعث المصطفى ﷺ وهو فى مكة ، فصرخ بالدعوة ، لا فى أذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة ، ولكن فى أذان سادة الجزيرة ، حتى لا يقال : إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان به ، ولم يجرؤ على السادة ، وهم قريش ، التى أخذت السيادة بحكم إقامتها فى مكان البيت العتيق ، وكان كل العرب يحججون إلى البيت الحرام ، فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء ، فقريش قادرة على أن تنال من أبناء تلك القبيلة حين يحججون إلى البيت الحرام .

وهكذا أخذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت .

إذن : فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ، وهو الذى صنع السيادة للآلهة المدعاة من الأصنام حين يأتى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت .

إذن : فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام ، وجاء رسول الله ﷺ فأعلن الدعوة على أسماع السادة ، وسقّه^(١) أحلامهم ، ولم يُبالِ بجبروتهم وسيادتهم على الجزيرة .

(١) سفّحت الرجل : أى : رميته بالسفّه ، ونسبته إلى الطيش والجهل ، وسفّه نفسه : حملها على الجهل والطيش فكانه جعل نفسه سفّيحاً . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة : ١٣٧] . وسفّه أحلامهم : اتهمهم بالسفّه والجهل . والأحلام - هنا - هى العقول [القاموس القويم ١/ ٣١٧] .

لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش في مكة ، بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد .

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم الذين نصرُوا الدعوة ؛ فكان الإيمان بمحمد ﷺ هو الذى خلق العصية لمحمد للحق الممثل فى رسالة محمد ، ولم تخلق العصية لمحمد إيماناً به ويرسالته .

وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين ، ويُنّ لهم أن المكان الذى قَلَبَ عاليه أسفله ، ليس يبعد عنهم ، فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير ، أى : أن تأخذ حق الغير وتعطيه لغير ذى حق ، فإذا كان ظلماً فى الألوهية ، فهذا هو الشرك العظيم ، وإن كان ظلماً فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير ، فهو ظلم للإنسانية ، والظلم درجات بحسب الجريمة .

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له شركاء فى الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم .

والله سبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجرى ، أو أمر الله حين يأتى ؛ لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنع ، فتنبهوا جيداً إلى أنكم عرضة أن يُنزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ وهى غير بعيدة عنكم ، فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة إلا أن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام ^(١) .

(١) وفى هذا يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ لَوْ طَافَ لَبِئْسَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٩) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣١) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٢) وَأَنْتُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٣) وَاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٣٤) ﴾ [الصفافات] .

إذن: فهي قرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن موقعا:

﴿وَأَنهَا لَبَسِيلٌ مُّقيمٌ﴾ (٧٦) [الحجر]

أى: بطريق تمرّون عليها ، لا يجرفها سيل ، ولا يغير معالمها ربح .
بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرّون عليها حينما تذهبون فى رحلة الصيف إلى الشام ، فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطعة وعبرة ؛ حتى لا تقعوا فى ظلم آخر .

وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم الحق سبحانه بقوله:

﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ^(١) آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ^(٢) لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ ^(٣) جِبَارِينَ (١٣٠)﴾ [الشعراء]

هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية ، وكان من الواجب - معشر قريش - ألا تبالغوا فى الظلم ، وأن تتبهاوا بالعبرة إلى مصير كل من يشرك بالله تعالى .

(١) الرّيع - بكسر الراء - : الجبل ، أو ما يشبهه من المباني المرتفعة أو المكان المرتفع . قال تعالى : ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨)﴾ [الشعراء] . [القاموس القويم] .

(٢) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) [الشعراء] أى : أبنية عالية وقصوراً متينة تحسنون صنعها راجين أن تخلدوا فيها ، ولستم بخالدين . [القاموس القويم] .

(٣) بطش به بطشاً : أخذه بعنف وشدة . قال تعالى : ﴿إِنْ يَطْشِ إِلَيْكَ لُطَيْشٌ (١٧)﴾ [البروج] . والجبر : القهر . وجبره : قهره وأكرهه على أمر . والجبار : صيغة مبالغة . والجبار من الناس : العاتى المتعمر المستط . وقال تعالى : ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جِبَارِينَ .. (٢٦)﴾ [المائدة] . وقال تعالى : ﴿... وَخَابَ كُلُّ جِبَارٍ فِئَةٍ (١٥)﴾ [إبراهيم] . [القاموس القويم ١/ ٧٢] بتصرف .

ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط ، ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة ، وظلموا ؛ لأن الله سبحانه هو الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى الشام ، والرحلتان للتجارة التى تأتى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة ، ولزوار بيت الله الحرام .

وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين ، من أنهم يعيشون حول البيت الحرام ، لذلك يمتن الله سبحانه على قريش فى قوله سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥) ﴾

[الفيل]

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم وتحوّل الحجاج إلى صنعاء ، لسقطت مهابة قريش ، ولكن الله تعالى حمى البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، وجعل الذين قصدوه بسوء كعصف مأكول .

لماذا صنع الله تعالى ذلك ؟

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى

سورة قريش :

(١) كيلهم : سعيهم لتخريب الكعبة . تضليل : تضييع وإبطال وخسار . طيراً أبابيل : جماعات متفرقة متتابعة . سجيل : طين متحجر محرق (أجر) . كعصف مأكول : كبن أكلته الدواب فرائته . [كلمات القرآن - للشيخ حسنين مخلوف] .

﴿لَا إِلَافَ^(١) قُرَيْشٍ (١) إِلَّا فِيهِمْ رَحِلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قریش]

إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا منها عبرة ، وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار يقصد التجارة وهي سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقتربون ظلماً جديداً آخر .

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٢)﴾ [هود]

أو : أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذي نزل بهؤلاء القوم المشركين ، ليس ببعيد أن يصيب قريشاً ، وأن يرسل الله سبحانه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسوماً يصيبه في مكانه الذي يكون فيه .

والسطحيون - في اللغة - يخطئون فيأخذون على القرآن مأخذ ، لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة في اللغة ، ويقولون: كيف يقول الله:

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٢)﴾ [هود]

وكلمة «ما هي» مؤنثة ، وتقضى أن يقول: «بعيدة» بدلاً من كلمة «بعيد» ، أى: أن يكون القول: «وما هي من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن المتكلم هو الله تعالى ، وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن «فعل» إن جاءت بمعنى «مفعول» ، فهنا يستوى المذكر والمؤنث .

(١) لإيلاف قريش: اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت [كلمات القرآن].

ومثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ^(١) ﴾ [التحریم]

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ ^(٢) مِنَ الْمُحْسِنِينَ ^(٣) ﴾ [الأعراف]

إذن : فعدم درايتهم باللغة هو الذي جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ .

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التي جاء بها الله فى هذه السورة لموكب الرسل ، فيأتى بقصة شعيب عليه السلام ، ويقول سبحانه :

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوِرَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَانَكُمْ عَمِيرِينَ
وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ^(٤) ﴾ [٨٤]

(١) الظهير : المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ^(١) ﴾ [سبا] وقال تعالى : ﴿ .. وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ لَخَبَرُ طَهِيرًا ^(٢) ﴾ [الإسراء] أى : معيناً مساعداً . وقال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ^(٣) ﴾ [الفرقان] أى : معاوناً أعداء الله ضد الله وضد كتبه وضد رسله - وتعالى الله عما يفعلون . [القاموس القويم ٤١٨/١] .

(٢) قرب الشيء من الشيء ، يقرب قريباً : دنا منه فهو قريب قريب مسافة ، فيستوى فيه للذكر والمؤنث ، قال تعالى : ﴿ .. إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ^(٣) ﴾ [الأعراف] أى : مكانها قريب منهم ، وأما قرابة النسب فتطابق الموصوف فتقول : هو قريب لى وهى قريبة لى فى النسب والرحم . [القاموس القويم ١٠٨/٢] .

(٣) قال القرطبى فى تفسيره (٣٤٠٤/٤) : «فى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما : أنهم بنو مدلين بن إبراهيم ، فقبل : مدلين ، والمراد بنو مدلين . كما يقال مشير والمراد بنو مشير .
الثانى : أنه اسم مدنتهم ، فنسبوا إليها . قال النحاس : لا يتصرف مدلين لأنه اسم مدينة» .

(٤) قال القمع يكيله كيلاً : قدره يكيل ، وهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به . قال تعالى : ﴿ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ إِذَا كُفِّمَ .. ^(١) ﴾ [الإسراء] والكيل : مصدر «كال» ، ويطلق على المكيال . والمكيال يستخدم لكيل الحبوب . وإذا نقص المكيال نقص ما يكال به ، فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقص المؤمن شيئاً مما يبيعه للناس ، أو ما يكيله لهم . [القاموس القويم ١٨٢/٢] يتصرف . وجمع مكيال : مكايل . وجمع كيل : أكياال . والكيلة : وعاء يكال به الحبوب ومقداره الآن ثمانية أقداح ، والجمع : كيالات . [المعجم الوسيط] .

(٥) يوم محيط : مهلك . [كلمات القرآن] .

«مدین» هو اسم ابن إبراهيم ﷺ ، ولم يكن هذا الابن موجوداً وقت بعثة شعيب ، لكن القبيلة التي تناسلت منه سُميت باسمه ، وكذلك القرية التي أقامت فيها القبيلة سميت باسمه ، فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة مدین ، فهذا قول سليم ، وإن قلت إنه أرسل لقرية مدین ، فهذا قول سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان .

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف ﷺ :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾
والمقصود «أسأل أهل القرية»^(١) .

إذن : فمرة يطلق الاسم على المكان ، ومرة يطلق المكان ويراد به المكين .
وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة التدين ، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره ، وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات .

والحق سبحانه يقول :

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)﴾
[الشورى]

إذن : فقمة الدين هي قضية العقيدة الإيمانية ، وهي عبادة الله تعالى وحده ولا إله غيره ، لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل»

(١) الآية فيها مجاز بالخلف ، وهو أحد فنون البلاغة .
(٢) شرع الشيء : بينه وأوضحه . والشرعة والشرعية : ما شرعه الله ويئنه من المقائد والأحكام . [القاموس القويم] بتصرف .

(٣) الاجتباء : الاختيار والاستخلاص والاصطفاء . [القاموس القويم ١/ ١١٧] .

و «لا تفعل» فאלله سبحانه لا يوجهها إلا لمن آمن به إلهاً واحداً ، أما الذى لا يؤمن به ، فאלله سبحانه لا يوجه إليه أى حكم .

ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفى فى القرآن مُصدراً بقوله تعالى :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٧٨)﴾ [البقرة]

سواء أكان الأمر صيماً^(١) ، أم قصاصاً^(٢) ، ففى كل تكليف يُصدّر بهذا القول ، لا بد أن يأتى المعنى : يا من آمنتم بى إلهاً قادراً حكيماً ، اسمع منى التكليف .

ولذلك أقول دائماً :

إن علة كل تكليف هى الإيمان بالملكُف ، ولا داعى للبحث عن علة أخرى .

فمثلاً حين يُقال : إن علة الوضوء النظافة ، نقول : وإن لم يوجد ماء ، فنحن نلمس التراب أو الحجر ثم نمسح وجوهنا فى التيمم^(٣) .

إذن : فالمقصود هو أن نتهياً للصلاة بأى شكل يحقق مقصود العبادة وهو الطاعة للمخالق سبحانه وتعالى .

وليك أن تؤخر تنفيذ الحكم إلى أن تبرره ؛ لأن مبرره هو صدوره عن الله سبحانه وتعالى .

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ ثَمَرٌ

(١٧٩)﴾ [البقرة] .

(٢) يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلَمْرُ بِالْجَنِّ وَالْعَيْدِ بِالْعَيْدِ وَالْأَفْنِ بِالْأَفْنِ فَمَن عَفَى لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءً فَاتَّاعِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَكُتِبَ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لَكُمْ ثَمَرٌ (١٧٩)﴾ [البقرة] .

(٣) التيمم لغة : التقصير . وشرعاً : هو طهارة تراهية تقوم مقام الماتية عند فقدان الماء حقيقة أو حكماً ، ويصح إلى تسعة أشخاص : فاقد الماء الكافى ، وفاقد القدرة على استعماله ، والخائف حدوث مرض أو زيادته ، وتأخر بره ، وعطش محترم ، والخائف مع تلف حال ذى بال . الشرح الصغير للدرديري ج١ يقول سبحانه : ﴿... وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِلِ أَوْ لَاسْتَمَسَ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء] .

وكذلك كل شيء يقول رسول الله ﷺ فنحن نتبعه ، ولا نبحث عن علة له ، وإلا لو كنا نوجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم الخنزير بما يحمله من أمراض ، ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير خلاياه ، فضلاً عن تدمير خلايا الكبد ، فنحن لو كنا قد أجلنا تلك الأحكام ، فماذا كان الموقف ؟

لقد طبق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛ لإيمانهم بالمنهج وحبهم فى القرب من الله ، ثم أثبتت الأيام صدق الله تعالى فى تكليفه .
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ (٨٤) [هود]

وعرفنا أن العبادة ليست محصورة فى الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج ؛ لأن هذه هى الأركان الأساسية^(١) التى يقوم عليها الإسلام ؛ ولكن الإسلام أيضاً هو عمارة الأرض بتنفيذ كل التكاليف^(٢) ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها المجتمع هو عبادة ، وإذا خلت صناعة من صنائع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة .

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٨) وكذا مسلم (١٦) .

(٢) التكاليف تنحصر فى الأمر والنهى . والأمر نأخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب ، سواء كان تعديداً أو اجتماعياً ، والنهى نأخذ منه الحرام والمكروه ، وعلى إتباع الأمر واجتناب النهى يكون المجتمع الصالح بدليل قوله تعالى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾ (٧٧) [الحشر] وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْصَا...﴾ (٧٥) [فصلت] .

وقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام:

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. ﴾ (٨٤)

أى: إياك أن تأخذ حكماً تكليفاً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ،
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وإياك أن تستدرك^(١) من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى ، وتظلم
نفسك وتقول: «لقد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم ، ولنا أنى لأنفسنا
بحكم جديد»^(٢) .

إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً ، فإن جاء حكماً
محكماً فخذ ، وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً ، أو غير مبين ،
فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل .

ولذلك نجد رسول الله ﷺ يسأل من أرسله مبعوثاً إلى اليمن فقال:
«كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أفضى بما فى كتاب الله . قال:
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ . قال: فإن لم
يكن فى سنة رسول الله ﷺ ؟ قال: أجتهد رأيى ولا آلو ، قال: فضرب
رسول الله ﷺ صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ﷺ
لما يرضى رسول الله ﷺ »^(٣) .

وبعد أن دعا شعيب - عليه السلام - آل مدين لعبادة الله سبحانه وحده ، وهذا هو
الأمر المشترك بين جميع الرسل - عليهم السلام - تأتى الأحكام الأخرى ،

(١) استدرك ما فات: تداركه . واستدرك الشيء بالشيء: تداركه به . واستدرك عليه القول: أصلح خطأه ،
أو أكمل نقصه ، أو أزال عنه لبساً . [المعجم الوسيط] .

(٢) يقول الحق: ﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. ﴾ [المائدة] .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٥/ ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) وأبو داود فى مسنده (٣٥٩٢) كتاب الأفضية من
حليث معاذ بن جبل .

فمن يعمل فاحشة له علاجه ، ومن ينقص فى الكيل والميزان ، فالرسول يعالج هذا الأمر .

لأن العالم القديم كان عالم انعزال ، لا التحام فيه أو مواصلة ؛ فقد يوجد عيب وآفة فى مكان ، ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر .

وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسله الله إليه ، ولكن رسول الله محمداً ﷺ جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم الأنبياء والمرسلين - جاء ﷺ والدنيا على ميعاد بالالتقاء الإيماني ، فلما تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات ، وما يحدث فى عصرنا الآن بقارة أمريكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً ، فالعالم الآن عالم التقاء ، وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز بين الخبيث والطيب .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد ﷺ هو خاتم الرسل .

وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله وحده ، وكذلك كانت فيهم خسيصة التطفيف^(١) فى الكيل والميزان ، لذلك يقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام :

﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُم بِخَيْرٍ ۖ ۝ (٨٤) ﴾ [هود]

وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلتفتوا إلى أن المراد ليس نقص المكيل والموزون^(٢) ، لأنه لو شاء لقال : «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون» هذا

(١) ططف الكيل : طول أعلاه وجعل له طعناً فوقه ، وذلك حين يضع يده أو يديه بجانبه ، فيمنع الحب الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلعة . قال تعالى : ﴿ وَيَلُكُمُ اللَّيْلِينَ ﴾ الذين إذا اختلفوا على الشئ يستوفون (٢) وإذا كانوا أو وزلوهم يخسرون (٣) [المطففين] فهم مطففون فى الحالين لأنهم يأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً . [القاسم] ١/٤٠٣ .

(٢) المكيل : اسم مفعول من (كال) ، وهو كل شئ يكال بالمكيال سواء أكان قمحاً أو غيره . واسم الفاعل : «كائل» . والموزون : اسم مفعول من (وزن) وهو كل شئ يوزن بالميزان . واسم الفاعل : «وازن» .

إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع ، ولكن القول هنا يقصد أن يأخذ كل ذي حق حقه ، أن يأخذ المشتري حقه من السلعة ، وأن يأخذ البائع حقه في الربح .

إذن : فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشتري معاً^(١) .

والكيل - كما نعرف - هو تعديل شيء بشيء ، فإن كان في الخفة والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان ، وإن كان تعديل شيء بشيء في الكم ، فهذا يحتاج إلى الكيل ، وهذا هو الأمر المشهور في الكيل والميزان ، وأى تعديل شيء بشيء يحتاج إلى ما يناسبه ؛ فالقمماش مثلاً - يتم تعديله بالتر ، والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى : قياس الطول والعرض ، وبعض الأشياء تُباع بالحجم ، وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم في الآخر .

إذن : فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه ، حتى وإن كان تأجير قوة عامل لينجز عملاً ، فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم ، والأمر المشهور هو الكيل والميزان ، لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذي حق حقه .

لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمر أن يأخذ حقوق الناس ، ولو أكل بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ كزهد من أكلت حقوقهم في العمل .

وأنت حين تعطى للإنسان أقل مما يستحق ، أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع له من أجر ، تجده يبطئ في العمل ، ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة ، ومن هنا يحدث الخلل .

ولذلك أقول : إن إعطاء كل ذي حق حقه يزيد من جودة الأداء في العمل .

(١) كما يفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو التوازن لميزان الحياة .

وعلينا أن نترك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلاً من أن يخزن ماله أو يكتزّه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر في ذلك - فالذي يبني عمارة سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجي المواد اللازمة للبناء - دون أن يقصد - وسيستفيد العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - وربما انتفع كل الفقراء مما يصنعه صاحب العمل ، قبله فيما يفعل .

إذن : فمن المهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه ؛ مصداقاً لقول رسول الله ﷺ : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »^(١) .

وهكذا نعلم أن الدين في ظاهر الأمر يحض على الإيثار ، وفي واقع الأمر ، هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذي يؤثر^(٢) غيره على نفسه - ولو كان به خصاصة^(٣) - لو كان معه مال قليل وأعطاه لآخر عنده ضائقة ، وليس عند هذا الآخر مال ، هنا يكون صاحب المال القليل قد أثر الآخر على نفسه في ظاهر الأمر ، ولكنه سيأخذ أضعاف هذا المال ثواباً من عند الله تعالى^(٤) .

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٤٤٣) من حديث ابن عمر ، قال البوصيري في زوائده : إسناده ضعيف ، فيه ضعيفان . وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في معجمه الصغير (٢٠ / ١) من حديث جابر ، وأبو نعيم في الحلية (١٤٢ / ٧) من حديث أبي هريرة . فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن ، وله أصل في صحيح البخاري عن أبي هريرة - كتاب البيوع .
(٢) أثره : اختياره وفضله . قال تعالى : ﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آتٰنَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ .. ﴾ [يوسف] وقال تعالى : ﴿ بَلْ تُؤَلِّقُونَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا ﴾ [الأعلى] أي : تفضلونها على الآخرة . وقال تعالى : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .. ﴾ [الحشر] أي : يفضلون غيرهم على أنفسهم كرمًا ومروءة وتقوى .
[القاموس القديم ٧ / ١] .

(٣) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة . وأصل ذلك من الفرجة أو الخلة لأن الشيء إذا انفرج وفتح واختل [لسان العرب : مادة خصص] .

(٤) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِصْرَ سَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مَّائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة] .

وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية ، وهى النفعية التى يعاملنا بها الله سبحانه ؛ وحين نترك قانون النفعية ليسيطر على حركة الناس ، فنحن نوفر سيولة الانتفاع فى المجتمع .

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خوارطنا عنها عرفنا أن شعباً قال لأهل مدين :

﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ .. ﴾ (٨٤) [هود]

أى : أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده سلع ، ومن يشتري إنما يملك نقوداً ، فاكثفوا بالخير الذى عندكم ، وليأخذ كل ذى حق حقه ، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى يبيع قد يبيع صنفاً واحداً ، فإن غش فى الكيل أو الميزان ، فسوف يغشه ويخدعه غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحياته .

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكيل والميزان ، فالآخرون سيفعلون مثل ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن المخادع الواحد ، سيقبض مخادعين كثيرين ، وهنا يقول شعيب عليه السلام : ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير ؟ ثم يقول محمداً :

﴿ .. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ ^(١) يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴾ (٨٥) [هود]

لأنك حين تنقص شيئاً وأنت تباع أو تزيد شيئاً حين تشتري ، فأنت لا تتخذ من تتعامل معه ، وإنما تتخذ نفسك .

وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع ، وقد تطرأ على المشتري ، وقد يحاول بائع أن يستغل غفلة المشتري فيزيد من ثقل الميزان بإصبعه ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤ / ٣٤٠٥) : « اخْتَلَفَ فى ذلك المذاب فقيل : هو عذاب النار فى الآخرة . وقيل : عذاب الاستقصال فى الدنيا . وقيل : غلاء السعر » .

يحاول المشتري أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير أن يراه البائع ، فيأخذ غير حقه ، وهذا نوع من خداع النفس ؛ لأن الحق سبحانه إنما يأمر بالاستقامة في البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأى شيء مهما كثر ، فهو موقوت بعمر الإنسان في الدنيا ، وعمر الإنسان موقوت ، ولكن الذى يغش ويخدع إنما يُعرض نفسه لعذاب الله سبحانه في الآخرة ^(١) ، وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية .

وهكذا يسلم الإنسان نفسه لفائدة قليلة في الدنيا الزائلة ، ثم يلقي عذاباً لا ينتهى في آخرة غير زائلة .

والعذاب في الآخرة عذاب محيط ، بمعنى أن المعذب لا يستطيع أن يفلت منه ، فأنت في الدنيا بإمكانك أن تحتال في النجاة من العذاب ، وقد تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك ، ولكنك في الآخرة تواجه يوماً لا بيع فيه ولا خلة ^(٢) ولا شفاعة ، إن كنت من أهل النار .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث إلى أهل مدين :

وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِيزَانِ وَالْقِسْطِ

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْنُتُوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ^(٣)

(١) وهناك عذاب آخر في الدنيا جاءت به أحاديث رسول الله ﷺ ، فقد أورد القرطبي في تفسيره (٤/٣٤٠٥) عن رسول الله ﷺ : «ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقسط والغلاء» .

(٢) الخلة: الصداقة الخالصة المثينة التي تخللت القلب، وجمعها: خلال . [القاموس القويم] . وقال تعالى : ﴿... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ﴾ (٣٥) [إبراهيم] .

(٣) بالقسط : بالعدل ، بلا زيادة ولا نقصان . لا تبخسوا : لا تنقصوا .

لا تقنؤا : لا تغفلوا أشد الإفساد . [كلمات القرآن] . والعنو في الأرض هو الإلتفاف والإضلال .

وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ (٨٤) ﴾ [هود]

وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل والميزان مطلوب ، وكذلك توفية المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد ، والحق سبحانه لا يتكلم عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما ، وهو كل عمل فيه واسطة بين البائع والمشتري .

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ [المطففين]

ذلك لأن البائع قد يقول لك : أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل أنت لنفسك ، وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حَقِّكَ ؛ وقد يفعل البائع عكس ذلك ، وفى مثل هذا يؤس للثنين .

وهنا يقول شعيب عليه السلام :

﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ (٨٥) ﴾ [هود]

والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء .

ثم يقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۚ (٨٥) ﴾ [هود]

(١) ويل : عذاب أو هلاك أو واد فى جهنم . المطففين : المنقصين فى الكيل أو الوزن .

اكتالوا : اشتروا بالكيل ، ومثله الوزن . يستوفون : يأخذون حقهم كاملاً .

كالوهم : أعطوا غيرهم الوزن . وزنوهم : أعطوا غيرهم الوزن .

يخسرون : ينقصون الكيل والوزن . [كلمات القرآن] بصرف .

وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون ، فقد يأتى مشتر ليبخس من قيمة سلعة ما ، أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة ، أو يخطف ما ليس حقاً له ، أو يغتصب ، أو يختلس ، وكلها أمور تعنى : أخذ غير حق بوسائل متعددة .

ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر ويأخذه ويجرى ، أما الغصب ، فهو أن يمد إنسان يده ليأخذ شيئاً ، فيقاومه صاحب الشيء ، لكن المغتصب يأخذ الشيء عنوة ، أما المختلس فهو المأمون على شيء فاختمسه ، والمرتشى هو من أخذ مالا أو شيئاً مقابل خدمة هى حق لمن يطلبها .

إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. (٨٥) ﴾

[هود]

تضم أشياء متعددة .

والبخس هو أن تضرب غيرك ضرراً ، بإنقاص حقه ، سواء أكان له حجم ، أو ميزان ، أو كَمٌّ ، أو كَيْفٌ .

وكلمة «أشياء» مفردتها : «شيء» ، ويقولون عن الشيء : «جنس الأجناس» فالثمرة يقال لها : «شيء» ، وكل الثمر يقال له : «شيء» .

والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرننا أى شيء مهما كان قليلاً .

ونحن نلاحظ هنا أن كلمة «الناس» جمع ، وكلمة «أشياءهم» جمع أيضاً ، وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسمة أحاداً . أى : لا تبخس الفرد شيئاً ، وإن قلَّ .

ونجد واحداً من العارفين بالله قد استأجر مطيةً ^(١) من خان ^(٢) ليذهب بها من مكان إلى مكان آخر ، فلما ركب المطية وقع منه السوط الذي يحركها به ، فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط ليأخذه ، ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها . فقال له واحد من الناس : لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب العارف بالله : لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان في اتجاه معين ، ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط .

ونجد عارفاً آخر جلس يكتب كتاباً ، وكان الناس فى ذلك الزمان يجففون الخبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة ، ولم يجد العارف بالله ما يجفف به المكتوب ، فأخذ حفنة من تراب بجانب جدار . ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له : أنا أخذت تراباً من جانب جدارك فوقه ^(٣) فقال صاحب الجدار : والله لورعك ^(٤) . لا أقوم ، أى : أنه قد تسامح فى هذا الأمر .

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٨٥)

[هود]

(١) المطية من الدواب : ما يُعطى أى : يُركب [تذكر وتؤنت] فالبعير مطية ، والناقة مطية . والجمع : مطايا ، ومطى . [المعجم الوسيط] .

(٢) الخان : المتجر ، أو الخانات ، وقد تطلق على الفندق ، أو الأمير ، أو غيره . وهى كلمة معربة . [المعجم الوسيط] .

(٣) التقيوم هنا معناه : تقدير ثمنه ليشتره منه . والقيمة : ثمن الشيء بالتقويم . ويقال : كم قامت ناقتك؟ أى : كم بلغت ؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم] .

(٤) الورع : اتقاء الشبهات ، ولا يتم الورع إلا بحفظ اللسان واجتناب سوء الظن واجتناب السخريه وفضى البصر عن المحارم وصدق اللسان والاعتراف بمن الله وإنفاق المال فى الحق ، وترك الكثير والمحافظة على التكليف والاستقامة . الغنية للجيلانى ص ١٣٤ تبصرف .

وكلمة عثا^(١)، يَعْنِي ، ويعثو ، وعثى. يعنى ؛ كلها تعنى: زاول فساداً ، أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده ، مثل طمَر بثر ماء ، أو حفر طريق يسير فيه الناس ، وهو كل أمر يخرج الصالح - فى ذاته - عن صلاحه .

والمجتمع كله - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاوله الفساد، ولو طَبَّق كل واحد ذلك لصار المجتمع كله صالحاً ، ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيرَ غير مفسد ، ولكنه هو نفسه يفسد ، ولا يريد من أحد أن يعترض عليه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^(٢)
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ^(٣) (٦٦)

أى: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه يخطئ ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه .

وأنت تسمع من يقول: «فلان هذا إنما يحيا فى بركة» ، أى: أن دخله قليل ، ولكن حالته طيبة ، ويربى أولاده ببسر ، على عكس إنسان آخر قد يكون غنياً من غير حلال ، لكنه يحيا فى ضنك^(٤) العيش .

(١) عثا يعثر ويعثى ، وعثى يعنى ، عثوا وعثياً: أفسد أشد الإفساد. قال تعالى: ﴿... وَلَا تَقْوُوا فِي الْأَرْضِ فُسْئِينَ﴾ (٥٥) [هود] ومفسدين حال مؤكدة لمعنى تعثوا. [القاموس القويم ٧/ ٢].

(٢) البقية: ما بقى من الشيء أو ما استحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس. وتطلق البقية على الشيء الباقى. قال تعالى: ﴿يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ...﴾ (٥٥) [هود] أى: ما أبقاء الله وادخره لكم من الثواب خير. [القاموس القويم ١/ ٧٩].

(٣) حفيظ: رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم. [كلمات القرآن] بتصرف.

(٤) ضنك الشيء: ضائق. والضنك: الضيق من كل شيء وهو مصدر يوصف به ؛ فيستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً...﴾ (٥٣) [طه] أى: ضيقة غير متسعة. [القاموس القويم ١/ ٣٩٥].

وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصدد همومه ، لأن الله سبحانه قد جرأ عليه مصارف سوء متعددة .

وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الناس ، ولكنه لن يستطيع أن يخدع ربه أبداً^(١) .

وقول الحق سبحانه :

﴿ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن الله تعالى يذهب - عمن يراعى حقوق غيره - مصارف السوء .
وسبق أن قلنا قديماً : فلتنظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؛ لأن الناس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب ، بمعنى البحث عن المال الكثير ، وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على صاحب المال الكثير الذى جمعه من غير حق ، بينما يسلب عن الذى يراعى حقوق الناس تلك المصارف من السوء^(٢) .

ومن يُربون أولادهم من سُخْتٍ^(٣) أو حرام ، لا يبارك الله فيهم ؛ لأن هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً . فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتضى يأخذ دروساً خصوصية ويرسب ، بينما ابن المتضبط والملتزم بتحصيلات

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة] ، ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ .. ﴾ [النساء] ، ويقول عن وجل : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يُخَادِعُوكَ لَنْ حَسِبَكَ اللَّهُ .. ﴾ [الأنفال] .

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيُنَ ﴾ [طه] .

(٣) السحت : المال الذى يكسب من وجه حرام كالرشوة وما أخذ بالفسخ والخذاع . قال تعالى : ﴿ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُخْتِ .. ﴾ [المائدة] ، وقال تعالى : ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ .. ﴾ [المائدة] . [القاموس القويم] بتصريف .

الكسب الحلال مقبل على العلم ونجاح . أو قد يرزق الله تعالى صاحب المال الحرام زوجة لا يرضيها أى شيء ، بل تطمع فى المزيد دائماً ، بينما يعطى الله سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله .

يقول الحق سبحانه :

﴿ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : إن كنتم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ، وأنه سبحانه قيوم ؛ فلا تأخذ حقاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك .

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ .. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن شعيباً عليه السلام قد أوضح لأهل مدين : أنا لن أقف على رأس كل مفسد لأمنعه من الإفساد ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه ما دام قد آمن بالله سبحانه ، وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ بَقِيتُ^(١) اللَّهُ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة .

وهذه هى فائدة الإيمان : ما يأمر به وما ينهى عنه .

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى فاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته .. أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة ، والخافية .

(١) جاءت التاء فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة التاء ، قال الزركشى فى «البرهان ١/ ٤١٣» : «مدت نأوه ، لأنه بمعنى ما يبقى فى أموالهم من الربح المحسوس ، لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك» .

ومن يتأمل الآيات الثلاث :

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَحَوَّنَ فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ ﴾ [هود]

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة في المجتمع كله ، والمجتمع إن لم تُصنَّ حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه حركة تكاملية ، لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب لما احتاج أحد إلى مواهب غيره .

والمصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر ، فمن يدرس الدكتوراه فهو يحتاج إلى من يكنس الشارع ، ومن يعالج الناس ليشفيهم الله نجده يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجارى .

وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ فَاذْمُرْكَ بِأَنْ تَذَرَهُ مَا بَعِيدٌ ۚ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ ﴾

(١) الحلیم : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ ... وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ ﴾ [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بقوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾ ﴾ [هود] وأما قوله تعالى : ﴿ ... إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ ﴾ [هود] فهو وصف بالحلم والرشد على سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب عليه السلام . [القاموس القويم ١/ ١٧٠] .

أى: أيا مارك إلهك ودينك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟

ولفائل أن يقول: ولماذا قالوا: «أصلاتك» ؟

نقول: لأن الإسلام بُنى على خمس^(١): أولها شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ ويكفى أن يقولها الإنسان مرة واحدة في حياته كلها ، ثم إقامة الصلاة ، وبعد ذلك إيتاء الزكاة ، ثم صوم رمضان ، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً لا يملك ما يزكى به أو ما يحج به ، وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه ، وهو ينطق بالشهادة مرة واحدة في حياته ، ولا يبقى في أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال عنها: «عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ، ومن تركها فقد هدم الدين»^(٢) ؛ لأنها الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات ، دواماً فى الولاء لله .

ولا تسقط الصلاة أبداً عن أى إنسان مهما كانت ظروفه ، فإن عجز عن الحركة ؟^(٣) فله أن يصلى برموش عينيه ، وإن عجز عن تحريك رموش عينيه فليجبر الصلاة على قلبه ، حتى فى حالة الحرب والمسايقة^(٤)

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٨) ومسلم فى صحيحه (١٦) .

(٢) قال الحافظ العراقي فى تخریجه للإحياء (١٤٧/١): «رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث عمر» . وقال الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة» (حديث ٥٧٨): «قال ابن الصلاح فى «مشكل الوسيط»: إنه غير معروف . وقال النووى فى التتبع: إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ج ٢٧٩) .

(٣) من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى قاعداً ، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود . راجع فقه السنة (٢٣٤/١) .

(٤) إذا أشد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلاً أو راكباً مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه . [فقه السنة - ١ / ٢١٠] .

فالإنسان المسلم يصلي صلاة الخوف^(١).

إذن : فالصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبداً ، ويُكرَّر في اليوم خمس مرات ، وقد أعطاه الحق سبحانه في التشريع ما يناسبها من الأهمية .

وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحى من الله سبحانه وتعالى ، فجبريل عليه السلام يحمل الوحي إلى الرسول ﷺ ؛ ويبلغنا الرسول ﷺ إياه ، وتميزت الصلاة وحدها بأن الحق سبحانه قد كلف بها النبي ﷺ في أثناء وجوده في الملأ الأعلى ؛ عند سكرة المنتهى^(٢) ، وذلك لفرط أهميتها .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد الرئيس في أى موقع من مواقع العمل ؛ وهو يستقبل البريد اليومي المتعلق بالعمل ، ويحول كل خطاب إلى الموظف المختص ليدرسه أو يقترح بخصوصه اقتراحاً ، وإذا وجد الرئيس أمراً مهماً قادماً من أعلى المستويات ؛ فهو يستدعى الموظف المختص ؛ ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها ؛ وإذا كان هذا يحدث في الأمور البشرية ، فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول ؟

وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف الوحيد الذي نال تلك المنزلة ؛ لأنها الركن الذي يتكرر خمس مرات في اليوم الواحد ؛ ولا مناص^(٣) منه .

(١) ثبت صلاة الخوف بكتاب الله ، فقال : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ لَهُمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَقَدْ طَافَهُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَبَّأُوا رَأْسَهُمْ إِذَا سَجَدُوا فَهُمْ كَوْثُورٌ مِنْ رِزْقِكَ وَتَأْتَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَبَّأُوا حِزْبَهُمْ وَأَسْلَحَتْهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْقَهُونَ غُنَ أَسْلَحَتْكُمْ وَأَتَّبَعَكُمْ فَهُمْ يُلُونَكُمْ مِثْلَ وَاحِدَةٍ .. ﴾ [النساء] قال الإمام أحمد : « ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز » . وذكر الشيخ السيد سابق ست كفيات لصلاة الخوف في فقه السنة (٢٠٨/١ - ٢١٠) وانظر أحكام القرآن للجصاص (٣٢٢/٢ - ٣٣٢) .

(٢) فرضت الصلاة مباشرة ليلة الاسراء والمعراج لشرفها ، لأنها جماع العبادات ، ففيها الشهادة والزكاة والصوم والحج ، لذلك لم تسقط عن المكلف . من مفهوم خواطر الشيخ .

(٣) لا مناص : لا بد ولا مهرب . وناص : ينوص : قرهانياً . وناص من المكروه : نجاة منه وخلص . قال تعالى : ﴿ .. وَلَاتِ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص] أى : ليس الحين حين فرار وهروب من العذاب المحيط بهم ، أو ليس الحين حين نجاة وخلص من العذاب . [القاموس القويم] بتصرف .

فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة .

وفى الزكاة تضحى ببعض المال ؛ وأنت لم تولد ومعك المال ؛ إلا إن كنت قد ورثت وأنت فى بطن أمك ؛ ولا بد أن تزكى من مالك ؛ والمال لا يأتى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الوقت ؛ وأنت فى الصلاة تضحى بالوقت نفسه ؛ والوقت أوسع من دائرة الزكاة .

وفى الصيام أنت تمتنع عن شهوتى البطن والفرج ؛ من الفجر إلى المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أما فى الصلاة فأنت تصوم عن شهوتى الفرج والطعام ؛ وتصوم أكثر عن أشياء مباحة لك فى الصيام .

وفى الحج أنت تتوجه إلى بيت الله الحرام ؛ وأنت فى كل صلاة تتوجه إلى بيت الله الحرام .

وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة .

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواتمها - قد هزءوا برسولهم شعيب عليه السلام ، وصلاته ؛ مثلما فعل كفار قريش مع رسول الله ﷺ .

وقال أهل مدين لشعيب عليه السلام :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ .. ﴾ (٨٧)

[هود]

وظنوا أنهم بهذا القول إنما يتحكمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير الصلاة ؛ وهم - كفار قريش - يجهلون أن الصلاة تأمر وتنهى .

والحق سبحانه يقول :

سُورَةُ هُودٍ

٦٦١٥

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ۖ وَالْمُنْكَرِ ۚ﴾ (٤٥) [العنكبوت]

إذن: للصلاة^(١) أمر، وللصلاة نهى، وما دام قد ثبت لشيء حكم؛ يثبت له مقابله، وأنت تسمع من يقول لآخر: أنت تصلى لذلك فأنا أتق في أمانتك وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقاً بقوله: كيف تسمح لنفسك أن ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة؟^(٢)

وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل في الجهات إنما يحل مشاكل متعددة؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى.

ولذلك أقول: ما دام الحق سبحانه قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أنها تأمر بالبر والخير^(٣).

ومثال آخر: نجد في قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون:

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۚ﴾ (٢٩) [الدخان]

(١) الفحشاء: الفحش هو العمل القبيح المنكر. قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَغْتَكُمُ الْقَفْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ﴾ (٢٨) [البقرة] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح - عامة - ومنه البخل. والفاحشة: الفعل القبيح. والفواحش: الأمور القبيحة. وقد فحش وفحش فحشاً فهو فاحش: أى: جاوز الحد، وقمل القبيح. [القاموس القويم ٧٣/٢].

(٢) لأن الصلاة فعلت استجابة لأمر الأمر، وهى تشتمل على آيات القرآن الكريم، والآيات إما آيات آمرة، وإما آيات ناهية، وما فيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة خاشعة، فكل ما فيها هو نافع لك أمراً أو نهياً؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى عن الفحشاء والمنكر. (٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعلداً» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (٥٤/١١) وعزاه ابن كثير لابن أبى حاتم فى تفسيره، وذكره الهيثمى فى المجمع (٢٥٨/٢) وقال: فيه ليث بن أبى سليم ثقة مدلس.

(٤) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: إن فلاناً يصلى بالليل، فلذا أصبح سرق. قال: «إنه سينهاه ما تقول». أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤٧/٢) والبخارى (٣٤٦/١) - كشف الاستار) وابن حبان (ص ١٦٧ - موارد الظمان). قال الهيثمى فى المجمع (٢٥٨/٢): «رجاله رجال الصحيح».

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم فرعون ؛ ففي المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين^(١) ؛ لأن السموات والأرض من المسخرات للتسييح ، وقال الحق سبحانه عنهما :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ^(٢) عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا .. (٧٧) ﴾ [الأحزاب]

وبهذا القول اختارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات المسيحة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ^(٣) مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مُسَبِّحاً ؛ فلا بد أن تحبه ، وإن رأت إنساناً كافراً ، معانداً ؛ فلا بد أن تكرهه .

وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؛ فذلك لأنهم ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على المهديين .

وقد حلّ لنا الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة ؛ فقال : « إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض ، وموضع

(١) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « ما من عبد إلا وله فى السماء بابان : باب يخرج منه رزقه ، وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداه وبكى عليه وتلا هذه الآية ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .. (٧٧) ﴾ [الدخان] - وذكر - أنهم لم يكونوا يعملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكى عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدتهم فتبكى عليهم .

(٢) الأمانة : مصدر آمن فهو أمين ، تطلق الأمانة على الوديعة نفسها . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْلِيهَا .. (٢٥) ﴾ [النساء] أى : الودائع . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٧) ﴾ [الأحزاب] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر ونواهٍ وأحكام وعقائد وعبادات وأخلاق . [القاموس القويم ١/ ٣٥] .

(٣) إن - هنا - نافية بمعنى «ما» أو «ليس» . أى : ما من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله تعالى .

فى السماء ، أما موضعه الذى فى الأرض ؛ فمصلّاه ، وأما موضعه فى السماء فمصعد عمله ^(١) .

لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يُحرم من أن واحداً كان يصلى فيه ، وأما موضعه الذى كان يصعد منه عمله ؛ فيفتقد رائحة عبور العمل الصالح .

فإن أردت بالصلاة الدين ؛ وهى رمز الدين ؛ فللصلاة أمر هو نفس أمر الدين ، وهى الأمر بالإيمان الحق ، لأن الإيمان المقلد لا نفع له .

إذن : فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧) [هود]

وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألا يعبدوا غير الله ؛ فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا يتقصوا الكيل والميزان ؛ وألا يخسوا ^(٢) الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو الخير لهم ، وألا يعتنوا ^(٣) فى الأرض مفسدين .

وقالوا : أأنهانا أيضاً عن أن نفعل بأموالنا ما نشاء ؟ وكأنهم قد عميت بصيرتهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛

(١) أوردته ابن كثير فى تفسيره (١٤٢ / ٤) وعزاه لابن أبى حاتم أن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل علياً رضى الله عنه : هل تبنى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتنى عن شيء ما سألتنى عنه أحد قبلك ، إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء ، ثم قرأ على رضى الله عنه : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ [الدخان] .

(٢) يخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يوفه . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ﴾ (٨٥) [هود] . [القاموس القويم ١ / ٥٦] .

(٣) عشا يعتو : أسد أشد الإنساد . قال تعالى : ﴿ .. وَلَا تَقْرَأُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة] ، فكونهم لا يوفون المكيال ولا الميزان بل يخسروته ، ويخسون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإنساد فى الأرض .

فغيرهم سيبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ وستصطدم المصالح ، ويخسر الجميع .

وقولهم : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧)

[هود]

استمرار فى التهكم الذى يدهوه بقولهم :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧)

[هود]

مثلهم فى ذلك مثل منافقى المدينة الذين قالوا للأنصار :

﴿ لَا تُفِقُوا عَلَى مَنْ ^(١) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَضُوا ^(٢) .. ﴾ (٧)

[المنافقون]

وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وقد قالوا :

﴿ رَسُولُ اللَّهِ تَهْكُمُا ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين .

ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛

فقالوا تهكمأ منه وعن آمن معه :

﴿ .. أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ^(٣) ﴾ (٨٧)

[الأعراف]

فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية ، ولكنهم قالوا هذا لأنهم

لا يريدون أن يكون بينهم من يعكر ما هم فيه .

وهذا مثلما نسمع فى حياتنا من يقول : « لا تستعن بفلان لأنه حنبلى » .

(١) المقصود بهم : المهاجرون الذين كان رسول الله ﷺ قد آخى بينهم وبين الأنصار بعد قدومه إلى المدينة ، وكان زعيم هذه المقالة هو عبد الله بن أبى بن سلول ، وكان من مقتضى هذه المؤاخاة أن يشارك المهاجر الأنصارى فى ماله وداره ، بل إن بعض الأنصار وصل به الأمر أن عرض أن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها المهاجرى . انظر كتب السيرة وتفسير ابن كثير (٤ / ٣٧٠) .

(٢) أى : حتى ينقضوا من حول رسول الله ﷺ وينصرفوا عنه . يقال : انفض الناس : تفرقوا وانصرفوا . [راجع القاموس القويم ٢ / ٨٤] .

(٣) قال مجاهد : أى : إنهم يطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء . قالوا هذا استهزاء بهم . وقال قتادة : عابوهم بغير حبيب ، وذمهم بغير ذم . انظر : الدر المنثور للسيوطى (٣ / ٤٩٦) .

هم - إذن - قد قالوا :

﴿ .. إِنَّكَ أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧)

[هود]

وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله ؛ ولم يوافقهم على إنقاص الكيل والميزان ؛ ونهاهم عن بَخْسِ الناس أشياءهم .

وإذا قيل حُكْمٌ وهو حق ؛ ويقولوه من لا يؤمن به ؛ فهو يقصد به الهُزء والسخرية .

وهو لون من التهكم جاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة ؛ فنجد الحق سبحانه يقول لمن تحبب وطنى فى الدنيا ؛ ويلقى عذاب السعير فى الآخرة :

﴿ ذُقْ ^(١) إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)

[الدخان]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَفِيحُوا بُغَاءُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ^(٢) .. ﴾ (٧٣)

[الكهف]

(١) ذاق الشيء يلذقه ذوقاً وذواقاً : أدرك طعمه لى لذمه وتستعمل مجازاً فى الإحساس العام ، كقوله تعالى : ﴿ لِيَذُقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٥٦) [النساء] ، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .. ﴾ (١٥٥) [آل عمران] ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ .. ﴾ (١٧) [الأعراف] . القاموس القويم ص ٢٤٧ ج ١ .

(٢) استفاحت : طلب الغوث والمساعدة ؛ واستفاحت فلاناً واستفاحت به : استنصره واستعان به . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَفْتَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عِثْرِهِ .. ﴾ (٥٥) [القصص] أى : استنصره . وغائه الله يغوثه . غوثاً : نصره وأعانه . وأعائه ، وغائه : نصره وأعانه . وللهل (بضم الميم) : المعدن اللزب ، والقطران ، وعكر الزيت المغلى ، والقيح . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَفِيحُوا بُغَاءُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٧٣) [الكهف] . [القاموس القويم ٦٢ / ٢] .

وفى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلِينَ تَهْكُمُ وَسْخَرِيَّةٌ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ
بَصَدَدٌ خَوَاطِرُنَا عَنْهَا :

[هود] ﴿أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ .. (٨٧)﴾

وهذا قول يحمل التهكم بصلاته .

وكذلك قولهم :

[هود] ﴿.. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ^(١) الرَّشِيدُ (٨٧)﴾

يعنى التساؤل : كيف يصح لك وأنت العاقل الحلیم أن تتورط
وتقول لنا :

[هود] ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. (٨٤)﴾

وقد قالوا ذلك لأنهم قد ألفوا عبادة الأصنام ، وكذلك تهكموا على
دعوتهم لهم بعدم إنقاض الكيل والميزان .

وأيضاً لم يقبلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المال ، والعلة التى
برروا بها كل هذا السَّفَه أن شعبياً حلیم رشید ؛ فكيف يدعوههم إلى
ما يخالف أهواءهم ؟

ويأتى الحق سبحانه بما قاله شعيب - عليه السلام - فيقول جلَّ شأنه :

(١) الحلیم : الأنيبُ ومحبط النفس والعقل ، فهو حلیم أى : مثناً عاقل ضابط لنفسه بعيد عن الجهل والحمق
والطيش .

والحلیم : من أسماء الله الحسنى ، قال تعالى : ﴿.. وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٢٢)﴾ [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم بقوله : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (٦٢)﴾
[هود] أما قوله تعالى : ﴿.. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧)﴾ [هود] فهو وصف بالحلم والرشد على

سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب عليه السلام . [القاموس القويم ١/ ١٦٩ ، ١٧٠]

﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَمِينٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي
مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفَ كُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَيْتُمْ
عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾^(١)

وهنا يعلن لهم شعيب - ﷺ - أنه على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه حجة ومنهجاً ، وقد رزقه الرزق الحسن الذي لا يحتاج معه إلى أحد ؛ فأمرور حياته ميسورة^(٢) .

وقد يكون المقصود بالرزق الحسن رحمة النبوة .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان شعيب ﷺ :

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفَ كُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَيْتُمْ عَنْهُ .. ﴾^(٣) [هود]

أى : أننى أطبق ما أدعوكم إليه على نفسى ؛ فلا أنقص كيلاً أو أخسر ميزاناً ، ولا أبخس أحداً أشياءه ؛ لأننى لا أعبد غير الله .

(١) بينة : حجة وبرهان . وبيان الشيء بين بياناً : ظهر واتضح فهيرين ، وهى بينة ، أى : ظاهر وظاهرة ، ويستعمل البين والبينة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، وبالمعنيين يُفسر قوله تعالى : ﴿ كُمْ أَنْتَاهُمْ مِنْ آيَةِ بَيْنَةٍ .. ﴾^(٣) [البقرة] أى : واضحة لا شك فيها . أو هى مينة للحن مؤيدة له ، مظهرة لأمره . [القاموس القويم] .

(٢) إن - هنا - نافية ، بمعنى «ما» أو «لا» أى : ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاح .
(٣) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . وقوله تعالى : ﴿ .. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾^(٣) [هود] أى : إليه أتوب وأرجع . [القاموس القويم] .

(٤) الرزق الحسن : الواسع الحلال ، وكان شعيب عليه السلام كثير المال ، قاله ابن عباس وغيره . وقيل : أراد به الهدى والتوفيق ، والعلم والمعرفة . قاله القرطبي فى تفسيره (٣٤٠٨/٤) .

وكلمة «أخالف»^(١) تدل على اتجاهاين متضادين ، فإن كان قولك بهدف صرف إنسان عن فعل لكي تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «إلى» كذا ، وإن كنت تريده أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «عن» كذا .

فشعيب - ﷺ - يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ؛ ليفعلها هو ؛ بل ينهاهم عن الذي لا يفعله ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بألا يفعل تلك الأفعال ، فالحق سبحانه هو الذي أوحى له بالمنهج ، وهو الذي أنزل عليه الرسالة .

وشعيب - ﷺ - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستأثر لنفسه بما يروونه خيراً ؛ فليس في نقص الكيل والميزان ؛ أو الشرك بالله أدنى خير ، فكل تلك الأفعال هي الشر نفسه .

ويوضح لهم شعيب - ﷺ - مهمة النبوة ؛ فيقول :

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ..﴾ (٨٨) [هود]

فالنبوت كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم^(٢) الفساد ، ويأتى النبي المرسل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال «افعل» و «لا تفعل» ويكون النبي المرسل هو الأسوة لتطبيق المنهج ؛ فلا يأمر أمراً هو عنه بنجوة^(٣) ؛ ويطبق على نفسه أولاً كل ما يدعو إليه .

(١) قال أبو حيان في قوله تعالى : ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَفَكُمْ إِنِّي مَا أَنهَأَكُم عَنْهُ ..﴾ (٨٨) [هود] المعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم عنه ، من نقص الكيل والوزن واستأثر بالمال . قال ابن عطية وتادة : لم أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه ، فعلى هذا الظاهر أن قوله تعالى : ﴿أَنْ أَخْلَفَكُمْ ..﴾ (٨٨) [هود] في موضع المفعول لأريد ، أى : ما أريد مخالفتكم ، أى أكون خلفاً منكم ، ويكون خالف بمعنى خلف نحو جاوز وجاز وتعلق إلى ما خالفتمكم ، وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه (تفسير البحر المحیط ٦/ ١٩٨ باختصار) .

(٢) طم الشيء : عظم وعلا . وطم الماء إذا كثر . وجاء السيل فطم كل شيء أى : علاه . والمقصود أن يكثر الفساد ويتشرب ويصبح نساءناً عاماً يعم البلاد والعباد . وانظر [لسان العرب - مادة : طمم] .

(٣) النجوة : ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل . أى : أنه مكان مرتفع . والمقصود : أنك بعيد عما تأمر به . وانظر [لسان مادة : لجو] .

ولذلك قال شعيب - عليه السلام - :

﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ .. (٨٨) ﴾ [هود]

لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما يدخل في طوعها.

ويقول شعيب - عليه السلام - بعد ذلك :

﴿ .. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٨) ﴾ [هود]

وهكذا نعلم أن هناك فرقاً بين العمل ؛ وبين التوفيق في العمل ؛ لأن جوارحك قد تنشغل بالعمل ؛ ولكن النية قد تكون غير خالصة ؛ عندئذ لا يأتي التوفيق من الله.

أما إن أقبلت على العمل ؛ وفي نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدي هذا العمل بإخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصوب لك أي خطأ تقع فيه ؛ وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان ، وفي الجمال جلال .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب عليه السلام : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ ؛ أي : أنه لا يتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا القول شيئاً ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله توكلت وعليك» ؛ فتوقع ألا يوفقك الله ، لأنك أشركت أحداً غير الله ^(١) .

ونجد في القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود عليه السلام :

﴿ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ .. (٥٦) ﴾ [هود]

(١) عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٤/٥) وأبو داود في سننه (٤٩٨٠) والحاكم في مستدركه (٤٦٢/٣). قال النووي في الأذكار (ص ٣١٨) : «هذا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الوار للجمع والتشريك، وثم للعطف والتراخي، فأرشدهم ﷺ إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه».

ويجوز لك هنا أن تعطف .

ولك أن تذكر قول أحد العارفين ^(١) : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل قصدتُ به وجهك فخالفتني فيه ما ليس لك » .

فلا تترك شيئاً يزحف على توكلتك على الله تعالى ؛ لأنك إليه تيب ؛ وترجع ؛ كما قال شعيب عليه السلام : « وَإِلَيْهِ أُنِيبُ » .

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

وَنَقُورَ لَآيِحْرَ مَنْكُمْ شِقَاقِي^(٢) أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ
قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ

بِعِيبٍ

يقول لهم شعيب عليه السلام : أرجو ألا تحملكم عداوتكم لى على أن تُجرموا جرماً ؛ يكون سبباً فى أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً ، مثلما أصاب القوم

(١) هو : مطرف بن عبد الله بن الشخير ، كان يلبس الصوف و يجلس مع المساكين . وقد أورد أبو نعيم هذا الأثر فى حلية الأولياء (٢/ ٢٠٧) وابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم (ص ٢٧) . وقد أورداه تماماً والعطف فيه من تمام الدعاء ، وليس عطفاً مغايراً .

(٢) جرم الشيء جرماً : قطعه ؛ وغلب على فعل الشر . يقال : جرّم : أذنّب وجنى جناية . وجرم المال : كسبه من أى وجه . وجرمه : حمله على فعل شر أو ذنب أو جرّم . قال تعالى : ﴿ وَلَا يُجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى الْآخَرِينَ ﴾ (٢٨) [المائدة] أى : لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل ، أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . أى : اعدلوا دائماً ، فالعدل أقرب للتقوى .

وأجرمه : دفعه وحمله على فعل الجرم والشر . وقرىء (ولا يُجرّمُكُمْ) - بضم الياء من الرابعى المزيد بالهمزة - أى : لا يحملكم على فعل الجرم والظلم . [القاموس القويم] .

(٣) شاقه مشاققة وشقاقاً : خالقه . ومنه قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴾ [الأنفال] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ .. ﴾ [البقرة] أى : فى خلاف ونزاع . [القاموس القويم / ١/ ٣٥٣] .

الذين سبقوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ فأنزل الله - عز وجل - عليهم العذاب كالغرق ، والرجفة ، والصيحة ، والصاعقة ^(١) ؛ فاحذروا ذلك .

وشعيب عليه السلام ينصحه هنا حرصاً منه عليهم ، على الرغم من علمه أنهم يكونون له العدا ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي عبدها أبائهم ؛ ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان ، وألا يبخسوا الناس أشياءهم ؛ وسبق أن عذّب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأمم السابقة ؛ ويذكرهم شعيب - عليه السلام - بأقرب من عذّبوا زماناً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُوبِيكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْنَا إِنَّ رَبِّيَّ وَدُودٌ﴾ ^(٢)

وهذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصي - حتى المصير - على شيء من المعصية - باب التوبة .

ويقول رسول الله ﷺ : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط ^(٣) على بعيره وقد أضله في أرض فلاة ^{(٤) (٥)}» .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْظِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت] .

(٢) الودود : من أسماء الله الحسنى ، وهو صيغة مبالغة أى : كثير الود . [القاموس القويم ٢/٣٢٦] والود : الحب ، قال تعالى : ﴿.. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [٣٣] [مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة فى قلوب الناس .

(٣) سقط على بعيره : أى : صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به ، ومنه قولهم : على الخير سقطت . قال ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري (١١/١٠٨) .

(٤) الفلاة : الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس . وهى : القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو فطمت وعزلت . [لسان العرب] .

(٥) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٣٠٨ ، ٦٣٠٩) ، وأخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٤٤) عن عبد الله بن مسعود . واللفظ للبخارى .

ولنا أن نتخيل بماذا يشعر من فقد بعييره ؛ وهذا البعير يحمل زاد صاحبه ورحله ؛ ثم يعثر الرجل على بعييره هذا .

لا بد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه .

والحق سبحانه يقول هنا ما جاء على لسان شعيب - عليه السلام - لقومه :

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ .. (٩٠) ﴾ [هود]

وما دمتم ستستغفرونه عن الذنوب الماضية ؛ وتتوبون إليه ؛ بألا تعودوا إلي ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا يرد من قصد بابه : ﴿ .. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (٩١) ﴾ لأن مغفرته تستر العذاب ، ورحمته تمنع العذاب .

وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المعاني : المغفرة ، والرحمة ، ومعهما صفته «الودود» ؛ وهى من الود ؛ والود هو الحب ؛ والحب يقتضى العطف على قدر حاجة المعطوف عليه .

ولله المثل الأعلى : نرى الأم ولها ولدان : أولهما قادر ثرى يأتى لها بما تريد ؛ وثانيهما ضعيف فقير ؛ فنجد قلب الأم - دائماً - مع هذا الضعيف الفقير ؛ وتحسن قلب القوى القادر على الفقير الضعيف .

ونجد المرأة العربية القديمة تحجب على من سألها : أى أبنائك أحب إليك ؟ فتقول : الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يشفى .

إذن : فالحب يقتضى العطف على قدر الحاجة .

ويقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى :

«يا بن آدم ؛ لا تخافن من ذى سلطان ؛ ما دام سلطاني باقياً ؛ وسلطاني لا ينفد أبداً^(١) . يا بن آدم لا تخش من ضيق رزق ؛ وخزائني ملائنة ، وخزائني

(١) لا ينفد : لا ينتهى . ونقد ينفد نفداً وتنادأ : فنى وانقطع ولم يبق منه شيء . قال تعالى : ﴿ مَا عِدَّكُمْ يَفْعَدُ وَمَا عِدَّ اللَّهُ بَاقٍ .. (٤٤) ﴾ [النحل] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَرْزُقًا مَّا لَهُ مِنْ قَادِرٍ (٤٥) ﴾ [ص] . أى : أنه رزق دائم لا انقطاع له . [القاموس التوحيدي] .

لا تنفذ أبداً . يا ابن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلا تلعب ، وضمنت لك
رزقك فلا تتعب ، فَوَعَزْتِي وَجَلَالِي إِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُه لَكَ أَرَحْتُ
قلبك ويدنك ؛ وَكُنْتُ عِنْدِي مَحْمُوداً ؛ وَإِن أَنْتَ لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُه لَكَ ؛
فَوَعَزْتِي وَجَلَالِي لِأَسْطَنَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا ، تَرْكُضَ فِيهَا رَكْضَ^(١) الْوَحُوشِ فِي
الْبَرِيَّةِ^(٢) ؛ ثُمَّ لَا يَكُونُ لَكَ مِنْهَا إِلَّا مَا قَسَمْتَهُ لَكَ . يَا بَنِي آدَمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَمْ أَغَيِّ^(٣) بِخَلْقِهِنَّ ؛ أَيْعِينِي رَغِيفَ عَيْشٍ أَسْوَقهَ لَكَ ؟ يَا بَنِي آدَمَ
لَا تَسْأَلْنِي رِزْقَ غَدٍ كَمَا أَطْلُبُ مِنْكَ عَمَلَ غَدٍ . يَا بَنِي آدَمَ أَنَا لَكَ مُحِبٌّ ؛ فَبِحَقِّي
عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا .

وهذا الحديث الكريم يبين مدى مودة الله سبحانه خلقه ؛ تلك المودة التي
لا تستوعبها القلوب المشركة .

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك بقول أهل مدين ردّاً على
شعيب - ﷺ - :

﴿ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ
فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ ﴾^(١)

(١) الركض : الجرى والعدو . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِهِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ [الأنبياء] أى :
يجرون ويفرون كناية عن الفزع والخوف الشديد . والركض : الضرب بالرجل ، قال تعالى : ﴿ أَرْكُضْ
بِرَجْلِكَ .. ﴾ [ص] أى : اضرب بها . [القاموس القويم] .

(٢) البرية : الصحراء . والجمع : البرارى . والبر : ضد البحر . [راجع : مختار الصحاح - مادة : بر] .

(٣) لم أغيّضه ولم أطق إحكامه . والإعياء : الكلال والتعب . [من لسان العرب] .

(٤) الفقه : الفهم . وفقه يفقه فهو فقيه : صار عالماً فاعماً . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات
والمعاملات ، وهو فرع من فروع المعارف الدينية . قال تعالى : ﴿ لَا تَقْلُبُوهُمْ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴾ [الإسراء]

أى : لا تنهضهم . وقال تعالى : ﴿ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ .. ﴾ [التوبة] أى : ليدرسوا أحكام الدين
وليتعلموها . [القاموس القويم ٨٦/٢] .

(٥) الرهط : جماعة دون العشر من الرجال ، ورهط الرجل عشيرته وقبيلته ، لا واحداً له من لفظه . قال

تعالى : ﴿ وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ [هود] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله

تعالى : ﴿ تَسْمِعُ رَهْطُ .. ﴾ [النمل] من إضافة الشيء إلى ما يبينه . [القاموس القويم ٢٧٨/١] .

وهذا يُضاهي قول مشركي قريش لرسول الله ﷺ ، فقد قالوا:

﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ .. ﴾ (٥)

[فصلت]

والإيمان يتطلب قلباً غير ممتلىء بالباطل ؛ ليُحسن استقباله ؛ أما القلوب الممتلئة بالباطل ، فهي غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت العقول تلك القلوب من الباطل ، وناقشت العقول كلاً من الحق والباطل ، ثم تأذن لما اقتنعت به أن يدخل القلوب .

ولذلك نُجِد الحق سبحانه وتعالى يطيع ويختم على القلوب الممتلئة بالكفر ؛ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان .

ولم يكتف أهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هددوا شعبياً وقالوا:

﴿ .. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ (٦١)

[هود]

وهذا التهديد يحمل تحدياً ، وكأنهم ظنوا أن بقدرتهم الفتك به ؛ لأنهم ييغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة واهية ؛ وهي أن رهطه - أي : قومه وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ وأن هذا الرهط سيفضب لأى ضرر يصيب شعبياً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعبياً - ﷺ - لا بد أن يحميه ، وهم - بتناسيهم هذا - حققوا مشيئة الله - عز وجل - بأن يُسَخَّر الكفر لخدمة الإيمان .

ومثال ذلك : هو بقاء عم النبي ﷺ أبى طالب على دين قومه ؛ وقد ساهم هذا الأمر فى حماية محمد ﷺ فى ظاهراً الأسباب .

ثم يأتي الحق سبحانه من بعد ذلك بردً شعيب عليه السلام على قومه ؛ فيقول :

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ
وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ^(١٢) ﴾

وهنا يتساءل شعيب عليه السلام باستنكار : أوضعتم رهطى فى كفة ؛ ومعزة الله تعالى فى كفة ؟ وغلبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟ !
ولم يأبه شعيب عليه السلام باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؛ لأنه أعلن - من قبل - توكله على الله ؛ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولاً وأخيراً .

ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ بل طرحوا التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً عليه السلام يقول لهم :

﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا .. ^(١٢) ﴾ [هود]

أى : لم يجعلوا الله - سبحانه - أمامهم ، فلم يأبهوا بعزة الله ؛ ولا بحماية الله ؛ وجعلوا لبعض خلقه معزةً فوق معزة الله .

ولم يقل : (ظَهْرِيًّا) نسبة إلى (الظهر) ، فعندما نسب تحدث تغييرات ، فعندما نسب إلى اليمين نقول : يمينى . ونقول : يمانى ، فالنسب هنا إلى الظهرى ، وهى المنسى والمترك ، فأنت ساعة تقول : أنت طرحت فلاناً وراء ظهرك ، يعنى جعلته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث ، ولم تحسب له حساباً . إذن : فهناك تغييرات تحدث فى باب النسب ^(٣) .

(١) الظهرى : المنسى التروك وراء الظهر ، يقال : جعله ظهرىً ، أى : جعله نسباً منسباً . قال تعالى : ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا .. ^(١٢) ﴾ [هود] أى : نسيتم الله وحقوقه عليكم . [القاموس القويم ١/ ٤١٩] .

(٢) المحيط : من أسماء الله الحسنى ، أى : للسيطر على كل شيء . وقال تعالى : ﴿ .. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ^(١٣) ﴾ [البقرة] . أى : مسيطر عليهم لا يملكون منه هرباً ولا فراراً . [القاموس القويم ١/ ١٧٨] .

(٣) النسب باب من أبواب علم الصرف .

ويذكرهم شعيب عليه السلام بقوله :

[هود]

﴿ .. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (٩٧)

أى : أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق العمل ؛ فكلُّ حدث يقال له : «عمل» ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وعمل بقية الجوارح هو الأفعال .

وقد شرف الحق سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه .

يقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب عليه السلام :

﴿ وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ
وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ (٩٨)

إذن : فشعيب عليه السلام عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعزُّ من رهنه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد ، وبهذا الإيمان يعلن لهم : افعلوا ما فى وسعكم ، وما فى مكتكم هو ما فى مكتة البشر ، وسأعمل ما فى مكتى ، ولست وحدى ، بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ ولن تتسامى قوتكم الحادثة على قدرة الله المطلقة .

ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذلنى الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأمم السابقة التى

(١) المكانة : رفعة الشأن والرياسة والتودة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ .. ﴾ (٩٧) [الأنعام]

أى : برزانة وتودة وتيسر . وقرئ : «على مكاناتكم» بالجمع . [القاموس القويم ٢/ ٢٢٣٢] .

تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة ، وبالرجفة ، وبالريح الصرصر^(١) ، وبالقذف بأى شيء من هذه الأشياء ، وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ، وإياكم أن تتوهموا أنى أتودد إليكم ؛ فأنا على بينة من ربي ، ولكنى أحب الخير لكم ، وأريد لكم الإصلاح .

ولم يقل شعيب عليه السلام هذا القول عن ضعف ، ولكن قاله رداً على قولهم :

﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ^(٢) لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ [هود]

وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة مَنْ أرسله سبحانه وتعالى ، وقال :

﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ .. ﴾ [هود]

وهكذا أوضح لهم : أنا لن أقف مكتوف الأيدي ، لأنى سأعمل على مكانتى ، و﴿ .. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [هود]

أى : أن المستقبل سوف يبين مَنْ مَنَّا على الحق وَمَنْ مَنَّا على الضلال ، ولن سيكون النصر والغلبة ، ومن الذى يأتيه الخزي ؛ أى : أن يشعر باحتقار نفسه وهوانها ؛ ويعانى من الفضيحة أمام الخلق ؛ وَمَنْ مَنَّا الكاذب ، وَمَنْ على الحق .

وكان لا بد أن تأتى الآية التالية :

(١) الريح الصر والصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . قال الزجاج : الصر والصرة شدة البرد . [قاله ابن منظور فى اللسان] .

(٢) الرهط : الجماعة دون العشر من الرجال ، ورهط الرجل عشيرته وقبيلته ، لا واحده من لفظه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ [هود] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَعْثَةٌ رَهْطٌ .. ﴾ [النمل] من إضافة الشيء إلى ما يبينه . [القاموس القويم] . [٢٧٨/١]

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا
فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمِينَ﴾^(١٤)

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد أورد في هذه السورة : أسلوبيين منطوقين
أحدهما بالواو ، والآخر بالفاء .

الأول : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا . . (١٤)﴾ ، في قصة اثنين آخرين من الرسل .

الثاني : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا . . (١٦)﴾ [هود]

في قصة اثنين من الرسل^(١) .

وقصة شعيب هي إحدى القصتين اللتين جاء فيهما ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾
ولم يأت به «الفاء» لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة ، وبدون
مسافة زمنية ؛ وتسمى في اللغة «فاء التعقيب» ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾^(٢١) [عبس]

(١) الصيحة : اسم مرة من الصباح ، وهو الصوت الشديد . والصيحة : العذاب الذى يصحبه صوت
شديد . قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ [٢١] [ق] . [القاموس القويم] .

(٢) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض ، قال تعالى : ﴿.. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمِينَ﴾ [١٦] [هود]
كناية عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] .

(٣) هما نبي الله صالح ، ونبي الله لوط عليهما السلام . قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ .. (١٦)﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَاجِدٍ
مُّنْهَدٍ﴾ [١٧] [هود] .

أما (ولما جاء أمرنا) فقد جاءت في نبي الله هود في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ .. (٦٥)﴾ [هود] ، وكذلك نبي الله شعيب في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَبًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ .. (١٤)﴾ [هود] .

(٤) قبره وأقبره : دفنه في قبر . وهذا الفعل يتعدى بنفسه ، ويتعدى بالهزة . قال تعالى : ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ
(٢١)﴾ [عبس] وجمع القبر : قبور . وقال تعالى : ﴿وَلِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ [٤١] [الأنفطار] . [القاموس
القويم ٩٥/٢] بتصريف .

أما «ثم» فتأتى لتعقيب مختلف ؛ وهو التعقيب بعد مسافة زمنية ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ^(١١) (٢٢) ﴾ [عبس]

وقد جاءت «إفاء» مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحانه قد حدد الموعد الذى ينزل فيه العذاب ، وقال :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) ﴾ [هود]

فكان لا بد أن تسبق «إفاء» هذا الحديث عن عذابهم ، فقال :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ ^(١٢) مُنْضَوِّدٍ (٨٧) ﴾ [هود]

أما هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنها ، فقد قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٩٤) ﴾ [هود]

ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا .. (٩٤) ﴾ [هود]

وكل أمر يقتضى أمراً ؛ ويقتضى مأموراً ؛ ويقتضى مأموراً به .

(١) أنشره : أحياه وأوجده . وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ﴾ [عبس] أى : بعشه من قبره . وقال تعالى : ﴿ فَأَنْشَرْنَاهُ بِهِ بَلَدًا مَّيْمَنًا .. (١١) ﴾ [الزخرف] أى : أحييناها بماء للطير ؛ لأنها كانت ميتة من قبل . [القاموس القويم] .

(٢) السجيل : الطين المتحجر . والمنضود : المتتابع للنظم السقوط عليهم . ويقول تعالى : ﴿ وَالتَّنْثِيلُ بِأَسْبَاقَاتِ لَهَا مَلَأَ نُعَيْدٍ (٩٤) ﴾ [ق] أى : مرصوص بنظام . [القاموس القويم ١/ ٣٠٤] .

والأمر هنا هو الله سبحانه ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به ، ولا يجرؤ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه ؛ فالكون كله يأمر بأمر خالقه .

إذن : فحين يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم ؛ فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجيء ؛ لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه ، ولا يجرؤ العذاب على المخالفة لأنه مُسَخَّر ، لا اختيَّار له .

والقائل هنا هو الله سبحانه صاحب الأمر الكوني والأمر التشريعي ؛ فإذا قال الحق سبحانه حكماً من الأحكام وسجله في القرآن ؛ فتيقن من أنه حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هي من الحق سبحانه وتعالى ، ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه ، والحكم التشريعي يسعد به من يُطَبِّقُه ؛ ويشقى من يخالفه .

والحق سبحانه يعطينا مثالا لهذا في قصة أم موسى . . يقول جلَّ شأنه :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ ۝ (٧) ﴾ [القصص]

فمنطق البشر يقول : كيف نقول لامرأة : إذا خِفْتِ على ابنك ألقيه في البحر ؟ كيف ننتجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟

هذا وإن كان مخالفاً لسنن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين ، لا يأتى لها معارض في الذهن .

والحق سبحانه كما أمرها باللقاء وليدها في اليم ، فقال :

(١) اليم : البحر أو النهر العذب ، قال تعالى : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ ۖ ۝ (٧٥) ﴾ [الأعراف] وقوله : ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ ۝ (٧) ﴾ [طه] النهر العذب [القاموس القويم ص ٣٧٢ ح ٢] .

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٢٨) أَنْ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ ..﴾ (٢٩) [طه]

كذلك أمر الحق - سبحانه وتعالى - اليمُّ بإلقاء التابوت - وفي داخله موسى - للساحل ، ولذلك فيقين أم موسى في أن أوامر الله لا تتخلف ، جعلها تسارع في تنفيذ ما أمرها الله به .

والحق سبحانه يريد أن يُرَبِّبَ الإيمان ، أى : يزيده في قلوب عباده ، فَهَبْ أَنْ الله قضى بقضية أو أمر بأمر ، ثم لم يأت الكون على وفق ما أمر الله ، فماذا يكون موقف الناس ؟

فما دام رب العزة سبحانه قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به ، فعندما يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)﴾ [الصافات]

فلا بد أن تكون الغلبة لجنود الله ، فإذا ما غلبوا فافهموا أن شرط الجندية لله قد تخلف ، وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة .

ومثال هذا : الذين خالفوا أمر رسول الله ﷺ في البقاء على الجبل يوم أحد ، إنهم خالفوا أمر الرسول ﷺ ، فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع هذه المخالفة ؟

إذن : فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جنديتهم لله .

ولا بد أن تلتقى القضيتان : القرآنية والكونية ؛ لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى .

ولأن أهل مدین هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب .

وسمى الحق سبحانه هنا العذاب بالصيحة ؛ وقال :

﴿..وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ (٩٤)﴾ [هود]

وسمى الحق سبحانه في سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم :
«الرجفة» ؛ فقال :

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ (٩١)

[الأعراف]

وسماه في قصة قوم عاد :

﴿ .. بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (٦)

[الحاقة]

وسماه بالخسف فى عذاب قارون .

ومن عظمة التوجيه الإلهي أن العذاب كان يتقى القوم الكافرين فقط ؛
ولا يصيب الذين آمنوا ، بدليل قول الحق سبحانه :

﴿ نَجِّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. ﴾ (٩٤)

[هود]

ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يُصِرُّ الأمور كما يشاء سبحانه .

وكلمة «نجينا» : من النجاة ؛ أى : أن يوجد بنجوة ؛ وهى المكان
العالى ، والعرب قد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن
ثم بعثهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ^(١) فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

(١) الصبر ، والصرصر : البرد الشديد . قال تعالى : ﴿ كَمْ تَلَوَّ بِرِيحٍ لَهَا صَبْرٌ .. ﴾ [آل عمران] . والريح :
الهواء المتحرك فى الجو ، وأصلها «روح» قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها . والجمع : رياح ، وتجمع أيضاً
على «أرواح» - على الأصل - وقال تعالى : ﴿ .. بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة] أى : شديدة
ملحة - على سبيل الاستعارة - كأنها إنسان جبار طامع عات . [القاموس القويم] .

(٢) سبأ : اسم رجل يجمع عدة قبائل نشأت فى اليمن ، وسميت باسمه مدينة كبيرة باليمن ، كانت عاصمة
ملك اليمن . قال تعالى : ﴿ .. وَجِثَّتْ مِنْ سَبَأٍ بَنِيًا يَهْتَمُّ ﴾ [النمل] . [القاموس القويم ٢٩٩/١] .

الْعَرَمِ ^(١) وَيَذْلَنَاهُمْ بِحَتِّهِمْ جَتَّتَيْنِ ذَوَاتِي أَكْلٍ خَمَطٍ ^(٢) وَأَثْلٍ ^(٣) وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ ^(٤) قَلِيلٍ ^(٥) ﴿١٦﴾ [سبأ]

هكذا تفرق العرب من اليمن ؛ وانتشروا في الجزيرة العربية ، وكانوا يخافون من الماء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضلوا التعب في البحث عن الماء للشرب لهم ولأنعامهم ؛ بدلاً من الوجود بجانب الماء ، ومن عداوة الماء جاءت كلمة «نجاء» أي : صعد إلى مكان مرتفع .

واستخدمت كلمة «نجاء» في كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر الداهم ^(٦) ، فيقال : «نجاء من النار» ؛ «نجاء من العدو» ؛ «ونجاء من الحيوان المفترس» ؛ وكلها مأخوذة من النجوة ، أي : المكان المرتفع . ويقال في الفعل (نجأ) : نجأ فلان ، إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب .

أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب ، فهو يحتاج إلى مَنْ يُنْجِيهِ ، ويُقال : «أنجاء» ، إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد ومعالجة صعبة لتحقيق الفوز .

(١) السيل : الماء الكثير يجري ويسيل على الأرض . وسيل العرم : أي : سيلان العرم ، وهي سدود اليمن ، أو سيل المطر الشديد . [القاموس القويم ١ / ٣٤٠] .

(٢) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . قال تعالى : ﴿ ذَوَاتِي أَكْلٍ خَمَطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ] لما غضب الله على سبأ جعل طعامهم هذه الأشياء ، وذلك كناية عن شدة الفقر . [القاموس القويم ١ / ٢١١] .

(٣) الأثل : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان ، أوراقه دقيقة ، وثمره حب أحمر ضراً لا يؤكل . قال تعالى : ﴿ ذَوَاتِي أَكْلٍ خَمَطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ] كناية عن ضيق العيش وشدة الفقر . [القاموس القويم ١ / ٧] .

(٤) السدر : شجر النبق ، وهو شجر شائك له ثمر ، فيه حلاوة قليلة ، وإحدى سلبة ، وهو كناية عن ضيق العيش ، فقد ضيق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم . [القاموس القويم ١ / ٣٠٧] .

(٥) كل ما غشيك فقد دمك . ويقال : يلهمهم أي : ينجوهم . راجع لسان العرب .

ونسب الفعل فيها إلى الله ؛ فقال «نجينا» .

ويأتى الحق سبحانه فى مثل هذا الأمر بضمير الجمع ، كقوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ^(١) ﴾ [القدر]

فكل شىء فيه فعل من الحق سبحانه وتعالى يأتى الله فيه بضمير الجمع : إنا .

أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية ، فإن الحق سبحانه يأتى بضمير الأفراد (أنا) مثل قوله تعالى :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ .. ^(٢) ﴾ [طه]

وقد أنجى الحق سبحانه شعباً والذين آمنوا معه ؛ لأن شعباً عليه السلام قال لقومه :

﴿ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ .. ^(٣) ﴾ [هود]

وكان عمل شعيب عليه السلام فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه الله تعالى والذين آمنوا معه ، فهو سبحانه لا يريد من عباده إلا التوجه بالنية الخالصة الصادقة إليه ، فإذا توجه العبد بالنية الصادقة إلى الله ، فالحق سبحانه يريح العبد ، ويُعينه بالأطمئنان على أداء أى عمل .

ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه بصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام العبد آفاقاً من النجاح والرفعة .. والمفتاح فى يد العبد ؛ لأن الحق سبحانه قد قال فى الحديث القدسى :

«من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملائخى منه» ^(٤) .

(١) أنزلناه : ابتدأنا إنزال القرآن العظيم . ليلة القدر : ليلة الشرف والعظمة . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .

(٢) تمام الحديث : «أنا عند ظن عبدي بى وأنا معه حين يذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملائخى منه ، وإن اقترب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتيت هرولة » من حديث أبى هريرة .

إذن: فالمفتاح في يد العبد.

والحق سبحانه هو القائل:

«ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً».

وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد ، وعندما يتقرب العبد من الله تعالى ، فإنه سبحانه يتقرب إلى العبد أكثر وأكثر .

ثم يقول الحق سبحانه في حديثه القدسي:

«ومن جاءني يمشي أتيتته هرولة»^(١) لأن المشي قد يُتعب العبد ، لكن لا شيء يُتعب الحق سبحانه أبداً ؛ لأنه مُتَزَّهٌ عن ذلك .

إذن: فالحق سبحانه يريد منا أن نُخلص النية في الالتحام بمعبة الله تعالى ، ليضفي علينا ربنا سبحانه من صفات جلاله وصفات جماله^(٢) .

وانظروا إلى سيدنا رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار . . يقول الحق سبحانه:

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ..﴾ (٤٤) [التوبة]

أى: أن رسول الله ﷺ ينهى صاحبه عن الحزن بعله معية الله سبحانه وتعالى ، ولا بد أن أبا بكر الصديق قد قال كلاماً يفيد الحزن ؛ لأن الحزن لم يأت له من تلقاء نفسه ، بل من قانون كوني ، حين قال لرسول الله ﷺ: «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا» لكن رسول الله ﷺ لا يتكلم عن القانون

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٠٥) والإمام أحمد في مسنده (٣١٥/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) صفات الجمال هي الصفات المعبرة عن الرحمة والمغفرة والأمن والسلام مثل: الرحيم ، الغفور ، السلام ، اللوهم . أما صفات الجلال فهي الصفات المعبرة عن القهر والجبروت والضر مثل: القهار ، الجبار ، الضار ، للميت .

الكوني ، لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكون سبحانه ، فقال : « ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ »^(١) .

فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلاله وجماله ، والله سبحانه لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار^(٢) .

وقد أنجى الحق سبحانه شعباً والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه ، والرحمة ألا يصيبك شيء .

ومثال ذلك : إن الإنسان يعالج فيشفى ، ومرة أخرى يحميه الله من الداء .

ولذلك انتبهوا إلى حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين : شفاء ، ورحمة ، فإذا كان هناك داء وترجعه إلى منهج الله ؛ فالحق سبحانه يشفيه ، والرحمة ألا يصيبك الداء من البداية .

وأما الذين ظلموا فقد أخذتهم الصيحة ، وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٧)

[هود]

وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٨)

[هود]

لأن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش ، لا ليعلى قريشاً ؛ ولكن لأن لغة قريش كانت مُصَفَّاة من جميع القبائل العربية ، فهي تملك صفوة لغة كل القبائل ، ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس بقية القبائل .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٦٣) ومسلم فى صحيحه (٢٣٨١) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

(٢) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (١٦٦) لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير (١٦٧) [الأنعام] .

ولذلك جاء في القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى ، حتى لا يعطى لقريش سيادة في الإسلام كما كان لها سيادة في الجاهلية ، لذلك يأتي بلغات القبائل الأخرى ، فمرة يأتي بناء التأنيث ومرة لا يأتي بها .

والتأنيث إما أن يكون حقيقياً^(١) أو مجازياً^(٢) . والتأنيث الحقيقي هو المقابل للمذكر ، مثل : المرأة . والتأنيث المجازي مثل : «الصبيحة» و«الحجرة» . وكانت القبائل العربية تتجاوز في المؤنث المجازي ؛ فمرة تأتي «التاء» ومرة لا تأتي^(٣) .

وإن كان هناك فصل بين الفعل والفاعل ، فالفاصل قائم مقام التأنيث فيقول سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٧٧) [هود]

(١) المؤنث الحقيقي هو الذي يلد ، ويتناسل ، ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ . ولا بُدَّ في لفظ المؤنث الحقيقي من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل : فاطمة ، ليلى ، هند ، صفورة ، بقرة . . . إلخ . قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي .. ﴾ (٨٢) [آل عمران] . وقوله تعالى : ﴿ قَالَتْ لَمَّةً يَنَاقِبُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِمَكُمْ .. ﴾ (٨٥) [النمل : ١٨] .

(٢) المؤنث للمجازي هو الذي لا يلد ولا يتناسل ، سواء أكان لفظه مختوماً بعلامة تأنيث ظاهرة ؛ مثل : ورقة ، وسفينة . . . أم مقدرة ، مثل : دار ، وشمس . ولا سبيل لمعرفة المؤنث للمجازي إلا من طريق السماع الوارد عن العرب .

(٣) يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاعل حقيقى التأنيث ولم يتصل بالعامل - أى : فصل فاصل بين الفعل والفاعل المؤنث - مثل قوله تعالى : ﴿ فَبَعَثَهُ إِخْدَامُهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوهُ .. ﴾ (٨٥) [القصص] وقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .. ﴾ (٩٣) [المتحنة] وإذا كان الفاعل مؤنثاً مجازياً ، كقوله تعالى : ﴿ لَهْلَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا .. ﴾ (٩٨) [محمد] ، وأن يكون الفاعل جمع تكسير ، كقوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا .. ﴾ [الحجرات] وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ يَسُوَّةٌ فِي الْأَمَلِيَّةِ .. ﴾ (٩٣) [يوسف] . وهناك تفصيلات كثيرة أخرى انظرها فى . [النحو الوافى] لعباس حسن (٥٨٦/٤ ، ٥٨٧) ، و«النحو المصفى» للدكتور محمد عبد (ص ٤٠٢ - ٤٠٦) .

فكان الصبيحة لها مقدرة على أن تأخذ بما أودعه فيها مُرسِل الصبيحة من قوة الأخذ ، وأخذه أليم شديد .

ويُنهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾ (٩٤)

[هود]

ونلاحظ أن كل عذاب إنما يحدد له الحق سبحانه موعداً هو الصبح ، مثل قوله تعالى :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٨١)

[هود]

ومثل قوله الحق :

﴿ .. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (١٧٧)

[الصافات]

والصبح هو وقت الهجمة على الغافل الذي لم يغادره النوم بعد ^(١) ، مثل زُور الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾ (٩٤)

[هود]

ولم يقل سبحانه : « فأصبحوا في دارهم جائعين » ؛ لأن بعضهم قد لا يكون في بيته ، بل في مكان آخر لزيارة أو تجارة .

ومثال ذلك : قصة أبي رغال ، وكان في مكة ، لكن الحجر الذي قتله بإرادة الله سبحانه نزل عليه في البقاع ولم ينزل عليه الحجر في مكة ؛ لأن

(١) وقد قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴾ [القمr] والبكرة أول النهار . ويستعجل للإسراع إلى الأمر في أي وقت . [القاموس القويم] .

الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر في البيت الحرام ، الآمن ، وكان الحجر قد تبعه ، مثلما تتبع الصيحة الكفار من أهل مدين^(١) .

ونلاحظ في الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهي «جائمين» أن حرفي «الجيم» و«الطاء» حين يجتمعان معاً -بصرف النظر عن الحرف الثالث - ففيهما شيء من الهلاك ، وشيء من الغنائية . ومعنى «جائمين» أي : مُلقون على بطونهم بلا حراك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ^(٢) .. (٧٨) ﴾

[الجائية]

أي : يركع كل من فيها على ركبتيه . ويقال عن الميت : «الجثة» .

وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لفظ «الجثة» تعبيراً عن أي «ميت» عظيماً كان أم ضيعاً^(٣) ، ثم توضع جثته في القبر ، لتحضنه أمه الأولى : الأرض .

(١) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال : لا تسألوا الآيات فقد سألتها قوم صالح فكانت - بمعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم فعمروها وكانت تشرب ما هم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعمروها فأخذتهم صيحة أحمدهم الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله . فقالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : أبو رغال ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه » أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/٢) والحاكم في مستدركه (٢/٣٢٠) ؛ (٥٦٧) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٢) جثا يعضو جثوا ، وجثى يعضو جثياً : جلس على ركبتيه فهو جاث وهو جائية . قال تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً .. (٧٨) ﴾ [الجائية] كناية عن العجز والخوف والترقب كالمسجين ينتظر للمحاكمة . وقال تعالى : ﴿ .. ثُمَّ لَنُخَبِّرَنَّ عَنْهُمْ سَوَاءً وَلَنُخَبِّرَنَّ عَنْهُمْ سَوَاءً ﴾ [مریم] تصويراً لحالهم في ذل ومهانة ينتظرون العذاب الشديد . [القاموس القويم : مادة (جثى)] .

(٣) الوضع : الدنى من الناس ، وهو ضد الشريف . والفضة : الذل والهوان والدناءة . [لسان العرب - مادة : وضع] .

ومن يرغب في تهدئة إنسان ملتحق^(١) وغاضب لموت عزيز عليه ، فليقل له: هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب: «لا» .

إذن: فبمجرد أن يتزع الله سبحانه السر الذي به كان الإنسان إنساناً ، وهو الروح ، يصبح الإنسان جثة ثم يتخشب ، ثم يرم^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخذتهم الصيحة من أهل «مدين» :

﴿كَانَ لَمْ يَتَفَوَّاهَا^(٣) إِلَّا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ نَمُودُ^(٤)﴾

أى: أن من يمر على أهل «مدين» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود .

والحق سبحانه يقول :

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا .. (٥)﴾ [يونس]

فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المتعددة ، إلى حد أنه قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة ، فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك فى لمح البصر .

(١) اللوعة: وجع القلب من المرض والحب والحزن ، وقيل: هى حرقة الحزن والهوى والوجد ، وهى أيضاً ما يجده الإنسان لولده وحبيبه من الحرقة وشدة الحب . [انظر اللسان - مادة: لوع] .

(٢) الرميم: البالى من كل شيء . وم الميت: بلى جسمه ، قال تعالى: ﴿.. مَنْ يُخَيِّمُ النَّفْسَ فِيهِ رَجِيمٌ (٧٨)﴾ [يس] والرمة: العظم البالى . [لسان العرب ، القاموس القويم مادة: رم] .

(٣) غنى القوم فى ديارهم: طال مقامهم فيها . قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ (٦١)﴾ كان لم يتفوا فيها .. (٦٢) [هود] [القاموس القويم مادة (غنى)] .

(٤) بعد بعداً وبعداً: هلك . قال تعالى: ﴿.. إِلَّا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ نَمُودُ (٦٥)﴾ [هود] أى: هلاكاً لمدين كما هلكت نمود . [القاموس القويم : مادة (بعد)] .

هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم ، وهى غير الجنة التى ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بباله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْتُرَ فِيهَا .. (١٥) ﴾ [هود]

ومادة «الغنى» منها : الغناء - بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون ، ومنها الغناء - بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشيء الذى يغنيك عن شىء آخر ، فالغنى بالمال يكتفى عما فى أيدي الناس .

وهكذا الغناء ؛ لأن الأذن تسمع كثيراً ، والعين تقرأ كثيراً ، لكن الإنسان لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه ، والملحن بطريقة تعجبه ؛ فالغناء هو اللحن المستطاب الذى يغنيك عن غيره .

والغناء ، أى : الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان آخر ، وتوطن فى هذا المكان الذى يغنيك عن بقية الأماكن .

إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْتُرَ^(١) فِيهَا .. (١٥) ﴾ [هود]

أى : كأنهم لم يقيموا هنا ، ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه .

ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿ .. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ^(٢) (١٦) ﴾ [هود]

(١) غنى القوم فى ديارهم : طالع مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ صَبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَالِئِينَ ﴾ (١٦) كَأَن لَّمْ يَغْتُرَ فِيهَا .. [هود] وقد غنيت الدار بأهلها : عَمُرَتْ بِهِمْ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَنْسِ ﴾ (١٧) [يونس] أى : كأنها لم تتمر . [القاموس القويم : مادة (غنى)] .

(٢) قائم : اسم فاعل من قام . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ قَائِمٌ يُعَلِّمُ فِي الْبِحَارِ ﴾ (١٧) [آل عمران] وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ (١٦) [هود] أى : منها ما هو إلى الآن قائم عامر بأهله كالزروع ، ومنها ما هلك فصار كالزروع الحصيد . [القاموس القويم : مادة (قوم)] .

أى: أن الأطلال^(١) قائمة بما تحويه من أحجار ورسوم^(٢)، مثل معابد قدماء المصريين، وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة، بل تجد عموداً منتصباً، وآخر ملقى على الأرض، وباباً غير سليم، ولو كانت كلها حصيداً؛ لاختفت تماماً، ولكنها بقايا قائمة، ومنها ما اندثر^(٣).

وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآني بأنه كانت هناك حضارات، لأنها لو ذهبت كلها؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿.. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ (٩٥) [هود]

وكلمة «ألا» - كما عرفنا من قبل - هي «أداة استفتاح» ليلفت السامع وينصت، فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم، وليستقبل السامع الكلام كله استقبال المستفيد.

وكلمة «بُعْدًا» ليست دعاءً على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعل، ومادة كلمة «بُعْدًا» هي: «الباء» و«العين» و«الدال» وتستعمل استعمالين: مرة تريد منها الفراق؛ والفراق بينونة إلى لقاء مظلون، أما إذا كانت إلى بينونة متيقنة ألا تكون، ولذلك جاء بعدها:

﴿.. كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ (٩٥) [هود]

وهي تدل على أنه بعدٌ لا لقاء بعده إلا حين يجمع الحق سبحانه الناس يوم القيامة.

(١) الأطلال: جمع طلل، وهو ما شُيِّد من آثار الديار القديمة. وقيل: طلل كل شيء شخصه. [انظر: لسان العرب].

(٢) الرسوم: جمع الرسم. وهو بقية الأثر. وقيل: هو ما لصق بالأرض منها. ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض.

(٣) الدثور: الدروس وأحشاء الذكر، وكل شيء امحى وذهب أثره فقد دثر. [اللسان بتصرف].

والشاعر^(١) يقول:

يَقُولُونَ لَا تَبْعُدْ وَهُمْ يَدْفِنُونَنِي وَأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا

فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود^(٢).

ولماذا خَصَّ الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا ، وقد سبق أن قال سبحانه عن أقوام آخرين: «الا بعداً»؟

لأن الصيحة قد جاءت لثمود^(٣) ، وبذلك اتفقوا في طريقة العذاب.

وتنتهى هنا قصة شعيب عليه السلام مع مدين ، ونلاحظ أن لها مسامياً برسل مثل موسى عليه السلام ، مثلما كان لقوم لوط مساس إبراهيم عليه السلام.

وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت ، أى: أن كل واحد منهم أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين. ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسلاً يناسب منهجه عيوب هذه البيئة.

وإبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام ، وموسى عليه السلام هو صهر شعيب عليه السلام. وقد ذهب موسى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعون.

(١) الشاعر هو: مالك بن الريب المازنى ، شاعر من الظرفاء الأدياء المُتَّكِّ ، اشتهر فى أوائل العصر الأموى ، شهد فتح سمرقند وتنسك ومرضى فى مرو وأحس بالموت فقال قصيدته التى منها هذا البيت وعدتها ٥٨ بيتاً أوردها أبو على القالى كاملة فى أماليه (١٥١/٣ - ١٥٤) تولى عام ٦٠ هجرية. انظر الأعلام للزركلى (٢٦١/٥).

(٢) البعد: الهلاك. بعد: هلك. ف قوله تعالى: ﴿.. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ [هود] أى: هلاكاً لمدين كما هلكت ثمود. والبعد: خلاف القرب ، قال تعالى: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَرْفُوقَيْنِ﴾ [الزخرف] أى: مقدار بعد أحدهما من الآخر. [القاموس القويم].

(٣) قال رب العزة سبحانه: ﴿فَلَمَّا ثَمُودُ فَأَمَلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة] أى: أهلكتهم بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قوتها. والطغيان: تجاوز الحد ، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْغَوَايَةِ﴾ [الحاقة] أى: زاد وتجاوز الحد فأغرق البلاد. [القاموس القويم ٤٠٢/١].

ونحن نعلم أن الأماكن في الأزمنة القديمة كانت منعزلة ، ويصعب بينها الاتصال ، وكل جماعة تعيش في موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع شيئاً ، وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى .

لكن حين أراد الحق سبحانه بعثة محمد ﷺ كرسول خاتم ، فقد علم الحق سبحانه أولاً أن رسول الله ﷺ على ميعاد مع ارتقاء البشرية ، وقد توحدت الداءات .

فما يحدث الآن في أى مكان في العالم ، يتنقل إلينا عبر الأقمار الصناعية في ثوانٍ معدودة ، لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم ﷺ .

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن ، فليست تكراراً كما يظن السطحيون ؛ لأن الأصل في القصص القرآني أن الحق سبحانه قد أنزله لتثبيت الرسول ﷺ ، فقد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحي لتناسب الموقف الذي يحتاج فيه الرسول ﷺ إلى تثبيت للفؤاد ^(١) .

ويبين الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم في النهاية ، وحين أراد الحق سبحانه أن يقص قصة معجوبة جاء بسورة يوسف .

وهكذا فليس في القرآن تكرار ، بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها في تثبيت الرسول ﷺ .

ولنا أن نلاحظ أن قصة شعيب عليه السلام مع قومه ، ما كان يجب أن تنتهي إلا بأن تأتي فيها لقطة من قصة موسى عليه السلام ، وهو صهر شعيب عليه السلام .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَكَأَلَّا نَفْسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود] . ثبت الأمر : رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى : ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .. ﴾ [إبراهيم] أى : يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابت وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وذلك ثبات معنوي . [راجع : القاموس القويم ١/ ١١٥] .

والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى ﷺ لقطتين:
اللقطة الأولى: هي الإرسال بالآيات إلى فرعون .

واللقطة الثانية: هي خاتمة فرعون لا مع موسى ﷺ ، ولكن مع الحق
سبحانه يوم القيامة ، يقول تعالى:

﴿ يَاقُومُ قُومَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ (١٨) وَاتَّبِعُوا فِي
هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْسَى الرِّقْدُ الْمَرْقُودُ (١٩) ﴾ [هود]

وكان لشعيب ﷺ مهمة تثبيت قلب موسى ﷺ من الهلع ، حين أعلن
له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم ، فقال له شعيب
ﷺ ما ذكره الحق سبحانه في قوله:

﴿ .. نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) ﴾ [القصص]

وهكذا ثبتته وهياً له حياة يعيش فيها آمناً لمدة ثمانى حجج أو أن يتمها
عشر حجج ^(١) ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَنَعْبُدَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ
عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) ﴾ [القصص]

(١) الحجة - بكسر الحاء - : السنة الكاملة اثنا عشر شهراً ، وجمعها: حجج . قال تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَانِي حِجَجٍ .. (٢٧) ﴾ [القصص] أى: ثمانى سنوات كاملة. [القاموس القديم].

(٢) أجر فلان فلاناً أجراً: أثابه على عمل أو صار أجيراً له ، وبالموجهن فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَانِي حِجَجٍ .. (٢٧) ﴾ [القصص] وسمي للمهر أجراً مجازاً . وقال تعالى: ﴿فَأَوْفَوْهُنَّ أَجْرَهُنَّ .. (٣٤) ﴾

[النساء] أى: مهورهن . وقال تعالى: ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (٣٥) ﴾ [البقرة] أى: ثواب عمله .

[القاموس القديم] ٨/٨ .

وهكذا باشر شعيب عليه السلام مهمة في قصة موسى عليه السلام .

ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها تقنيات قد تلتقي مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى الحقيقة ، لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من التجربة ، مثلما قسَّ الحق سبحانه الطلاق في الإسلام ، ثم أخذت به بلاد أخرى غير مسلمة بعد أن عانت مرَّ المعاناة .

ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر ، ثم أثبت العلم مضارها على الصحة ، فهل كنا مطالبين بأن نوجل حكم الله تعالى إلى أن يتهدى العقل إلى تلك النتائج ؟

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل في القرآن قانون السماء الذي يقى الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذي أنزل القرآن سبحانه هو الذي خلقنا وهو مأمون علينا ، وقد أثبت الأيام صدق حكم الله تعالى في كل ما قال بدليل أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه .

وفي قصة موسى عليه السلام مثل واضح على مشيئة الحق سبحانه ، فهذا هو فرعون الكافر قد قام بتربية موسى بعد أن التقطه لعله يكون قرة عين له ^(١) ، رغم أن فرعون كان يُقتل أطفال تلك الطائفة ^(٢) .

ثم تلحظ أخت موسى أخاها ، ويرد الحق سبحانه موسى عليه السلام إلى أمه ^(٣) .

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْلُوهُ عَنِّي أَنْ يَكُونَ قُرْتَبِي أَوْ تَتَّبِعْتَهُ وَقَدْ أَهْلَكُكُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ ﴾ [القصص] .

(٢) قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَعْقَابُهَا شِيْعًا يَسْتَضِئُ مِنِّي بِدُجَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَيَسْتَفْهِسُ بِسَادِهِمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ١٦ ﴾ [القصص] .

(٣) قال تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيْنَا لَفُتِحَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ وَأَصْبَحَ لَخَوَفُ خَاصِمِهِ فِئْبُصَرَاتٍ بِهِ عَنْ حَبِّ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاحِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ١٨ فَرُدُّنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ١٩ وَوَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ ﴾ [القصص] .

وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقوله :

إِذَا لَمْ تُضَافْ فِي بَنِيكَ عَنَايَةٌ

مِنْ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمَآمِلُ

فَمُوسَى^(١) الَّذِي رَبَّاهُ جَبْرِيلُ كَافِرٌ

ومُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

وقد جاءت قصة موسى عليه السلام هنا موجزة ، في البداية وفي النهاية ؛ ليبين لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واحد من أولى العزم من الرسل ، وهو موسى عليه السلام .

وكان مقصد موسى عليه السلام قبل أن يبعث - هو ماء مدين ، فحدث ما يمكن أن نجد فيه حلاً لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهي رأس الحرية التي تُوجّه إلى المجتمعات الإسلامية ؛ لأن البعض يريد أن تبذل المرأة في مفاتها ، لإغواء الشباب في أعز أوقات شراسة المراهقة .

لكن القرآن حلّ هذه المسألة في رحلة بسيطة ، ولنقرأ قول الحق سبحانه عن موسى :

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ^(٢) .. (٢٣)﴾ [النقص]

أى : تمتنعان الماشية من الاقتراب من المياه ، وكان هذا المشهد مُلفتاً لموسى عليه السلام ، وكان من الطبيعي أن يتساءل : ألم تأتيا إلى هنا لتسقيا الماشية ؟ وقال القرآن السؤال الطبيعي :

(١) موسى السامري الذي رباه جبريل خالف أمر ربه بفتنة ، فعزل اجتماعياً وكتب عليه العذاب ، بخلاف موسى الرسول عليه السلام .
(٢) ورد يرد وروداً ووروداً : حفّض أو أشرف على المكان - دخله أم لم يدخله . وورد الماء : قصده وبلغه ووصل إليه . واسم القاهل منه : وارد . واسم المقول : مورود . [القاموس القويم] .
أمة من الناس : جماعة كثيرة منهم . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .
تذودان : تمتعان أفتانهما عن الماء . [كلمات القرآن] .

[القصص]

﴿ مَا خَطَبُكُمَا ^(١) .. (٢٢) ﴾

فتأنيه الإجابة من المرأتين :

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ^(٢) وَأَبُونَا شَيْخٌ ^(٣) كَبِيرٌ (٢٢) ﴾ [القصص]

وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير ، وأن خروج المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء ، ولكن بسبب الضرورة ، وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة ، بل ظللتا محتجتين بعيداً ؛ لذلك تقدم موسى ﷺ ليمارس مهمة الرجل :

[القصص]

﴿ فَسَقَى لَهُمَا .. (٢٣) ﴾

وهذه خصوصية المجتمع الإيماني العام ، لا خصوصية قوم ، ولا خصوصية قري ، ولا خصوصية أهل ، بل خصوصية للمجتمع الإيماني العام.

فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل ، فيعرف أن هناك ضرورة ألجأتها إلى ذلك ، فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها .

وأذكر حين ذهبت إلى مكة في عام ١٩٥٠م أن نزل صديقي من سيارته أمام باب منزل ، وكان يوجد أمام الباب لوح من الخشب عليه أرغفة من العجين التي لم تحبز بعد ، وذهب به إلى المخبز ، ثم عاد به بعد خبزه إلى

(١) ما خطبكما : ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟ . [كلمات القرآن].

(٢) يصدر الرعاء : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء . [كلمات القرآن].

والصدور : الرجوع والانصراف . يقال : ورد إلى البشر ثم صدر عنها أي : رجع . وصدر دوابه : أخرجها بعد ورودها . [القاموس القويم].

(٣) شاخ الإنسان يشيخ : أمن أو ظهرت فيه آثار كبر السن ، وطلق الشيخ على من جاوز الخمسين من عمره . وله جموع كثيرة منها : أشياخ ، وشيوخ ، ومشايخ ورد منها في القرآن جمع واحد هو : شيخ . قال تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ نَبَاٌ لَّكُمْ فَمَنْ كُنْتُمْ تُخَوِّفُونَ فَمِنْهُمْ نَبَاٌ لَّكُمْ ﴾ [غافر]. [القاموس القويم ١/ ٣٦٣].

نفس الباب . وقال لى : إن هذه هى عادة أهل مكة ، إن وجد إنسان لوحاً من العجين غير المخبوز ؛ فعليه أن يفعل ذلك ؛ لأن وجود هذا اللوح أمام الباب إنما يعنى أن الرجل رب البيت غائب .

وهذا كله مأخوذ من كلمة :

﴿ فَسَقَى لَهُمَا .. (٢٤) ﴾ [القصر]

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر الجنود أن تدق الأبواب لتسأل أهل البيوت عن حاجاتهم .

والأمر الثالث والمهم هو أن المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا تستمرى^(١) ذلك ، بل تأخذها على قدر الضرورة ، فإذا وجدت منفذاً لهذه الضرورة ، فعليها أن تسارع إلى هذا المنفذ ، ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب : ﴿ .. يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ (٢٦) ﴾ [القصر] .
ويُنهى شعيب عليه السلام هذا الموقف إنهاءً لإيمانياً حكيماً حازماً ، فيقول لموسى :

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ رَبَّنَا عَلَى أَنْ تَأْجُرَني لِمَآنِي حَجَّيجَ فَإِنْ أَتَمَمْتُ عَشْرَ فَمِنْ عِنْدِكَ .. (٢٧) ﴾ [القصر]

وهكذا يعلم موسى - عليه السلام - أن شعبياً لا يلقى بابتنته هكذا دون مهر^(٢) ،

(١) استمر الطعام : وجده مريضاً أى : جيداً مستساغاً . واستمر الشيء : أحبه واستزاد منه . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) المهر : الصداق ، والجمع : مهور . وهو الصدقة جمعها صدقات . قال تعالى : ﴿ وَأَوْثَرُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ لِحُلَّةِ .. (٢٨) ﴾ [النساء] . قال فى فقه السنة (٢/٢١٨) : «لم يجعل الشريعة حداً لقلته ، ولا لكثرتها ، إن الناس يختلفون فى الغنى والفقير ، ويضاوتون فى السعة والضيق ، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها ، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة ، يقطع النظر عن القلة والكثرة ، ويجوز تمجيل المهر وتأجيله ، أو تمجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم .

لا .. بل لا بد أن يكون لها مهر ، وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه ^(١) .

وهذه القصة وضعت لنا مبادئ تحل كل المشكلات التي يتشدد بها خصوم الإسلام .

وها نحن نجد في الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبقاء في المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة ، ولكن لأن كمال المرأة في أداء أسمى مهمة توكل إليها ، وهي تربية الأبناء .

ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في كل الكائنات ، والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم .

وهكذا نتعلم من قصة شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبينٍ ^(٢) ﴾

ونحن نعلم أن الآيات إذا وردت في القرآن إنما تنصرف إلى ثلاثة أشياء :

آيات كونية تعاصر كل الناس ويراهما كل واحد ، مثل آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهتزت

(١) الجمع بين الأخنتين من المحرمات تحريماً مؤقتاً ، يزول التحريم بزوال أسبابه ، وذلك بطلاق الأخت طلاقاً باتاً وبعد انقضاء عدتها ، والحالة الثانية هي وفاتها ، ودليل هذا التحريم قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ .. ﴾ [٣٣] إلى قوله : ﴿ .. وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [٣٤] [النساء] . وانظر فقه السنة (١٦٩/٢) .

(٢) سلطان مبين : برهان بين على صدق رسالته . [كلمات القرآن] .

والسلطان : الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان . يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ .. ﴾ [النحل] أي : قهر الشيطان وغلبيه وتسليطه على الذين يتولونه ويتبعونه ، وقال تعالى : ﴿ هَلْكَ عِبي سُلْطَانِيهِ ^(٣) ﴾ [الحاقة] أي : قوتي زالت وغلبي وقهري فلا أستطيع الدفاع عن نفسي . [القاموس المفيد] .

وربت ^(١) ، وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر في أن وراء هذا الكون الدقيق تكويناً هندسياً أقامه إله قادر .

وهناك آيات تأتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وهي المعجزات مثل : ناقة ثمود المبصرة ^(٢) ، وشفاء عيسى عليه السلام للأكمه والأبرص ^(٣) بإذن الله .

ثم آيات الأحكام التي تبين مطلوبات المنهج بـ «افعل» و«لا تفعل» .
وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٩٦ ﴾ [هود]

فهناك آيات تدل على صدقه ، وفوق ذلك سلطان ظاهر ، إما أن يكون سلطاناً يقهر الغالب ، أو سلطان حجة تقنع العقل .

وسلطان القوة قد يقهر الغالب ، لكنه لا يقهر القلب ، والله سبحانه يريد قلوباً ، لا قوالب ؛ لذلك قال سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ تَلْعَلْكَ بَاحِعٌ ١٠٠ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠١ ﴾ إِنَّ نَاشِئَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ١٠٢ [الشعراء]

- (١) يقول تعالى : ﴿ وَرَبِّىَ الْأَرْضِ حَامِئَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اعْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَتَتْهُ مِن كُلِّ فَجٍّ جَنَّةٌ ﴾ [الحج] . «أى : فإذا أنزل الله عليها المطر اعتزت أى تحركت بالنبات وحييت بعد موتها ، وربت أى : ارتفعت ، ثم أتت ما فيها من الأغوار والفنن من ثمار وزروع» قاله ابن كثير فى تفسيره (٢٠٨/٣) .
- (٢) قال تعالى : ﴿ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ١٠٠ ﴾ [الإسراء] .
- (٣) قال تعالى - بحكاية عن عيسى عليه السلام : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ١٠٢ ﴾ [آل عمران] . والكمه : أن يولد أعمى ، أو يفقد بصره ، والأبرص : من أصابه مرض جلدى يحدث بقعاً بيضاء فى الجلد تشوّهه [القاموس القويم] .
- (٤) يخضع نفسه بضعاً ويخضع : قتلها هماً وغيتاً وحزناً . قال تعالى : ﴿ تَلْعَلْكَ بَاحِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ ﴾ [الشعراء] [القاموس القويم ٥٦/١] بتصرف .

إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب ، قلوب تأتي إلى الله تعالى طواعية بدون إكراه .

لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل . . ولم يكن لموسى عليه السلام سلطانٌ من القوة ليظهر ، بل كان له سلطان الحجة ، وهو قول الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ ﴿١٠٥﴾ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٦﴾﴾ [الأعراف]

فيرد عليه فرعون :

﴿قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ﴿١٠٨﴾ لِلنَّازِطِينَ﴾ [الأعراف]

وبياض اليد مسألة ذاتية في موسى عليه السلام ، وطائرة أيضاً ، فلم تكن مرضاً كالبهاق مثلاً ، بدليل الاحتياط في قوله تعالى :

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿٢٢﴾﴾ [طه]

أما العصا فهي الحجة التي دفعت فرعون إلى أن يأتي بالسحرة ، ليغلبهم موسى أمام الفرعون والملا ، فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون .

(١) حقيق على أن: حريص على أن ، أو خليق بأذن . [كلمات القرآن] .

(٢) مبين: أي: ظاهر أمره لا يشك فيه . [كلمات القرآن] .

(٣) ونزع يده: أخرجهما من طوق قميصه . بياض: غلب شعاعها شعاع الشمس . [كلمات القرآن] .

(٤) إلى جناحك: إلى جنبك تحت العبد الأيسر . [كلمات القرآن] .

(٥) قال تعالى: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٢٥﴾﴾ [طه] .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى ﷺ بتسع آيات هي :
العصا التي تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة ، واليد البيضاء من غير
سوء ، ثم أخذ آل فرعون بالسنين ، ونقص في الأنفس والثمرات ، لأن
الجذب يمنع الزرع ، ونقص الأموال يحقق المجاعة ، وكذلك أرسل الحق
سبحانه على قوم فرعون الطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع ، هذه هي
الآيات التسع ^(١) التي أرسلها الحق سبحانه على آل فرعون ، بسبب عدم
إيمانهم برسالة موسى ﷺ .

وهناك آيات أخرى أرسلها الحق سبحانه لقوم موسى بواسطة موسى
ﷺ ؛ هي نتق الجبل ^(٢) ، وضرب البحر بالعصا ^(٣) ، ثم ضرب الحجر
بالعصا لتتفجر اثنتا عشرة ^(٤) عينا ، وكذلك نزول التوراة في ألواح ^(٥) .

(١) قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَا كَانَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ .. ﴾ [الإسراء] . وقال تعالى :
﴿ فَالْقَائِنُ عَصَاءٌ فَإِذَا هِيَ لَنُحْدَانٌ مِّمَّنْ ﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الأعراف] . وقال تعالى :
﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءٌ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ .. ﴾ [النمل] .
وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا لَهُمُ الْفَرَاتَ لَمَلَهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ
قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ يَطْفِرُوا مِن مَّوْصًىٰ وَمِن مَّعَدَاةِ آلِئِمَّا يَظُنُّهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ
نَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ عِنْدَ رَبِّكَ فَكَشَفْتُمْ عَنِ الرِّجْزِ لُؤْلُؤًا مِّن لَّدُنْكَ وَلَوْ أَنَّكَ لَرَأَيْتَ لَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّهِمٍّ بِالْقَوَّةِ إِذَا هُمْ يَنْكَبُونَ ﴾ فَلَنَنْقَضَنَّ عَنْهُمْ فَاظْرَقَتَهُمُ فِي الْيَوْمِ بِآيَاتِهِمْ كَذِبًا يَا أَيُّهَا وَكَانُوا عَنْهَا
شَاكِلِينَ ﴾ [الأعراف] .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَفَقْنَا الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ كَالْهِيَ ظُلَّةً .. ﴾ [الأعراف] . وننقه : رفعه من مكانه وحركه
وجلبه . [القاموس القويم] .

(٣) قال تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾
[الشعراء] . والطود : الجبل الثابت العالي [القاموس القويم ٤٠٨/١] .

(٤) قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا احْتَرَبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا .. ﴾ [البقرة] .

(٥) قال تعالى : ﴿ وَكُتِبَتْ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةٌ .. ﴾ [الأعراف] . والألواح : جمع لوح ،
وهو الصفحة المريضة من خشب أو غيره يكتب عليه . [القاموس القويم ٢٠٦/٢] .

إذن: فالكلام فى الآيات التسع المقصود بها الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون ، أما هذه الآيات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحبة له كضرب البحر بالعصا .

والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة ، أن موسى كانت له رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ، والرسالة الثانية مع بنى إسرائيل .
ولذلك نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا فى آخر السورة بالخلاف بين موسى ﷺ وبنى إسرائيل :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْطِمْ فِيهِ ۖ ۝١١٠ ﴾ [هود]

إذن: فقصته مع بنى إسرائيل تأتى بعد إيتائه الكتاب ، أى : التوراة .

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى ﷺ مع فرعون فيقول :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝٩٦ ﴾ [هود]

أى : سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أو فكاً^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ فَانْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ
وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝٩٧ ﴾

والملا: هم القوم الذين يملأون العيون ، ويتصدرون المجالس .
ويقال : «فلان ملأ العين» أى : لا تقتحمه العيون ؛ لأنه واضح ظاهر .

(١) الفكاك: فكك الرهن والأسير : ما فك به . والمراد به هنا : الهروب [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) الرشد: ضد الغي والضلال ، وضد السفه وسوء التدبير . ورشد فلان : أصاب وجه الصواب والخير

والحق . ونفى الرشد نفى للحق والخير والصواب . [القاموس القويم ١/ ٢٦٥] بتصرف .

فالملا - إذن - هم أشراف القوم ، وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية الاستخفاف بالرقية .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْتَخَفَّ ^(١) قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٩) ﴾ [الزخرف]

وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملا والقوم ، مجده يبين ويفصل بين الملا من جهة ، وفرعون من جهة أخرى ، وكذلك يفصل بين الفرعون والملا من جهة ، والقوم من جهة أخرى .. فلكل طرف من تلك الأطراف الثلاثة أسلوب يعامله الحق سبحانه به .

وهنا يبين لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون ، هذا الأمر الذى يصفه الحق سبحانه بقوله :

﴿ .. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٤٧) ﴾ [هود]

والرشد يقابله الغي ، وهذا القول يدلنا على أن الملا من قوم فرعون لم يتدارسوا أمر فرعون بتأن ، ولم تستقبله عقولهم بالبحث ، وهم لو فعلوا ذلك لما اتبعوا أمر فرعون .

ويبين الحق سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون ، فهو يذكر لنا ما يحدث له يوم القيامة هو وقومه ، فيقول تعالى :

﴿ يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَيَنسَأُ الْوَرْدَ ^(٢) الْمَوْرُودَ (١٨) ﴾

(١) خف الحمل : قل ولم يكن ثقبلاً . ومن اللجاز : خف عقله : طائن وحقق . ومنه : استخفه : أى : استضعف عقله وسخره وسيّره على هواه وحفله على الطيش والحمق . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ .. (٥٩) ﴾ [الزخرف] [القاموس القويم ٢٠٠ / ١] .

(٢) يقدم قومه : يتقدمهم كما يتقدم الوارد . فأوردتهم النار : أدخلهم فيها بكفره وكفرهم . الورد المورود : المدخل المدخول فيه ، وهو النار . [كلمات القرآن] .

وكلمة «يقدم» هي من مادة «القاف» و«الدال» و«الميم». وعند استخدام هذه المادة في التعبير قولاً أو كتابة ، فهي تدل على الإقبال بالمواجهة؛ فيقال: «قدم فلان» دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان» فهذا يعنى الإقبال بشيء من العزم. و«قدم القوم يقدمهم» أى: أنهم يتقدمون فى اتجاه واحد ، ومن يقودهم يتقدمهم.

ويفهم من هذا أن فرعون اتبعه المملأ ، والقوم اتبعوا المملأ وفرعون ، وما داموا قد اتبعوه فى الأولى ؛ فلا بد أن يتبعوه فى الآخرة.

ويأتى القرآن بآيات ويبيّنهما ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ۖ (٦٨) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْبَئًا أَلْسِنًا أَلَمْ أَفَلَا يَعْلَمُ (٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًىٰ ۖ﴾ [مرم]

فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطوة ، ويلقيه فى النار ، لأنه أعلم بمن يجب أن يصلى السعير.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ۖ﴾ [مرم]

(١) جثياً: باركين على ركبهم لشدة الهول. عتياً: عصباناً ، أو جراءة أو لجوراً. صلياً: دخولاً أو مقاساة لحرها. [كلمات القرآن].

(٢) واردة: أى: بالغ النار ، وواصل إليها ، فتمنهم من يردّها ليدخلها ، وتمنهم من لا يدخلها ويكون وصوله إليها ورويتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحانه عليه بالنجاة منها. [القاموس القويم ٢ / ٣٣٠] ، وورد فى [كلمات القرآن]: واردة ، أى: بالمرور على الصراط الممنود عليها.

(٣) حتم الله الأمر حتماً: أوجبه ، وهذا أمر حتم: أى: لازم لا بد منه ولا فكاك عنه. والختم: القضاء النافذ. قال تعالى: ﴿... كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ﴾ [مرم] أى: أن ورود للخاطئين من الكفار النار ليعذبوا فيها هو قضاء نافذ لازم. وقيل: يردّها المؤمنون أيضاً ليدركوا مقدار نعمة الله عليهم بالنجاة منها. مقضياً: أى: محكوماً به مفروغاً منه ، لا راد له ، ولا معقب عليه. [القاموس القويم ١ / ١٤١].

ولم يقل الحق سبحانه: « وَإِنْ مِنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا » .

وإنما قال: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. (٧١)﴾ [مریم]

وبذلك عمم الخطاب للكل ، أو أنه يستحضر الكفار ويترك المؤمنين
بمعزل .

وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون:

﴿.. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَسَّ الْوَرْدَ الْمَوْرُودُ^(١) (٩٨)﴾ [هود]

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» ، وهو الكتاب الذى نزل
بلسان عربى مبين ، نجد أن الورد يأتي بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب
من الماء ، قلت: «ورد يرد ورودا» ، وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع
الورود ، فقل: «ورد يرد ورودا» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا:

﴿.. وَيَسَّ الْوَرْدَ الْمَوْرُودُ^(٢) (٩٨)﴾ [هود]

أى: أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه .

إذن: فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء ، وقد تطلق على
ذات الواردين مثل قوله:

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا^(٣) (٨٦)﴾ [مریم]

(١) يس الورد المورود: أى: يس الموضع الذى يرد الإنسان فيلاقى فيه العلاب الأليم . [القاسوس القويم
٣٣٠/٢] .

(٢) الورد: الماء أو موضعه ، أو الإبل الواردة على سبيل المجاز . قال تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
وَرِدًا^(٣)﴾ [مریم] أى: جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء . [القاسوس القويم
٣٣٠/٢] .

وقد قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ^(١) في معلقته:

فَلَمَّا وَرَدَنَّ الْمَاءَ زُرْقًا جَمَامُهُ   وَضَعْنَ عَصِيَّ الْحَاظِرِ الْمُتَخَيِّمِ ^(٢)

والشاعر هنا يصف الركب ساعة يرى المياه الزرقاء الخالية من أى شىء يعكرها أو يُكثِّرها ، فوضع القوم عصا الترحال .

وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً فى يده ، مثل موسى عليه السلام حين قال :

﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ ^(٣) [١٨]

ويقول الشاعر ^(٤):

فَالْتَقْتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ^(٥)   كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ ^(٦) الْمُسَافِرُ

(١) حكيم الشعراء فى الجاهلية ، من قبيلة مضر ، ولد فى بلاد «مزينة» بنواحي المدينة ، كان أبوه وخاله وابناء كعب وبجير شعراء ، وكذلك أخته سلمى والخنساء . توفى عام (١٣ق هـ) . [انظر: الأعلام لخير الدين الزركلى] .

(٢) الجمام: ما اجتمع منه فى البئر والحوض وغيرها . ووضع العصي: كتابة عن الإقامة ، لأن المسافرين إذا أقاموا وضعوا عصيهم . والتخيم: ابتناء الخيمة . [راجع: شرح المعلقات السبع للزوزنى - ص ٨٢] . والمعلقة من بحر الطويل .

(٣) هش الشجر يهشه هشاً: ضربه بعضاً ليسقط ورقه لتأكله الماشية . قال تعالى: ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ﴾ [طه] أى: أسقط بعضاًى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها .

ومآرب أخرى: أى: حاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك . [القاموس القويم ١٧/١] يتصرف .

(٤) هو: معقّر بن حمار . [قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة: نوى] .

(٥) النية والنوى: الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو بعد . والنية والنوى جميعاً: البعد . والنوى: الدار . والنوى: التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها . وقد أورد ابن منظور هذا البيت فى اللسان مادة: نوى .

(٦) الإياب: الرجوع والعودة . أب يروب: يرجع . ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ﴾ [الغاشية] أى: يرجعونهم . والمآب: المرجع ، اسم زمان واسم مكان . [القاموس القويم ٤٢/١] .

فساعة رأى الركب المياه زرقاء ، فهذا يعنى أنها مياه غير مكثرة .

ونحن نعلم أن المياه لا لون لها ، ولكنها توصف بالزُرْقَة إن كانت خالية من الشوائب ، شديدة الصفاء ، فتعكس عليها صورة السماء الزرقاء .

والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا فى المكان .

وهكذا نجد أن الورد يعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب منه . والورد للماء يُفْرَح النفس أولاً ، ثم يورده ويرويه ما يشربه منها ، ومن يرد الماء لا شك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه ، وحرارة كبد يريد أن يبردها .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَسَّ الْوَرْدَ الْمُرْوَدُ (٩٨) ﴾

[هود]

وفى هذا تهكم شديد ، لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون بقرب رى الظمأ وإبراد الحرارة ، ولكنهم يشربون من ماء جهنم ، فبئس ما يشربون ، فهو يُطعمهم أولاً ، ثم يقيسهم بعد ذلك .

كما فى قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ (٢٩) ﴾ [الكهف]

فهم ساعة يسمعون كلمة «يغاثوا» يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم ، فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه ، عانوا من مرارة التهكم .

ولله المثل الأعلى : فأنت قد تجد من يدعوك لأطايب الطعام ، وبعد ذلك تغسل يديك ، فيلج عليك من دعاك إلى تناول الحلوى ، فتستشرف نفسك

(١) كالمهل : مثل دردى الزيت أو كالملاّب من المعادن . [كلمات القرآن] . والمهل : المعدن اللدّاب والقطران وعكر الزيت المغلى ، والقيح . [القاموس القويم ٢/٢٤٤٢] .

إلى تناول الحلوى ، بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط
الحلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك؛ أليس فى هذا تهكم شديد ؟
والحق سبحانه يبين لهم أن الورد إنما جاء لترطيب الكبد ، لكن
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء ، وكذلك الطعام الذى
يأكله أهل النار .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ ^(١) [الحاقة]

وهكذا تصير النكة نكبتين .

وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ ^(٧١) [مرم]

بمعنى أنهم جميعاً سوف يردون جهنم .

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً :

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًا ﴾ ^(٧٠) [مرم]

إذن : فالحق سبحانه يعطى لكل الناس صورة للنار ، فإذا رأى المؤمنون
النار وتسعروها ^(٢) ، ولم يدخلوها ، عرفوا كيف نجَّتهم كلمة الإيمان منها
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) الغسلين : غسالة أبدان أهل النار ، أو ما يسيل من جلود أهل النار من التميح وغيره مما تعافه النفس
وتكرهه . قال تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ [الحاقة] . [القاموس القويم ٥٤ / ٢] .
(٢) سمرت النار : اشتعلت ، وأسعروها : أوقدها وهيجهها . وسعروها - بالتشديد - : هيجهها . قال تعالى :
﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ سُعِرَتْ ﴾ [التكوير] أى : أوقدت بشدة . [القاموس القويم ٣١٣ / ١] .

وَأَتِيعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ^(١)

أى: أن اللعنة قد بقيت لهم ، وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن ، ثم يصيرون إلى اللعنة الكبرى ، وهى لعنة يوم القيامة : ﴿ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (١٩) ﴾ والرِّفْد: هو العطاء ، فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاءً ؟

إن هذا تهكم منهم أيضاً ، مثلها مثل قول الحق سبحانه:

﴿ .. وَيَبْسُ الْوَرْدُ الْمَرْفُودُ (١٨) ﴾ [هود]

ثم يقول الحق سبحانه:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُ عَلَيْكَ^ط مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ^(٢)

وقد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعداب ؛ لأنها كذبت أنبياءها . والخطاب موجه لرسول الله ﷺ لتثبيت فؤاده ، والحق سبحانه إنما يبين له أن الكافرين لن يكونوا ينجى من العذاب ؛ كما أخذ الله سبحانه الأمم السابقة الكافرة بالعداب .

وقول الحق سبحانه:

- (١) رِفْدُهُ يَرْفِدُهُ رَفْدًا: أعطاه وأعانه . والرِّفْد: العطاء والمعونة . قال تعالى: ﴿ وَأَتِيعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (١٩) ﴾ [هود] أى: العطاء المعطى لهم ، وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدنيا والآخرة ، وسمى اللعنة رِفْدًا تهكمًا وسخرية . [القاموس القويم ١/ ٢٧٠] .
- (٢) قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (٢) ﴾ [هود] أى: منها باق ، ومنها هالك . وقال تعالى: ﴿ .. حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِلِينَ (٢٥) ﴾ [الأنبياء] أى: جعلناهم كالزروع المحصود ، أى: أهلكناهم . [القاموس القويم ١/ ١٥٦] .

[هود]

﴿ نَقْصُهُ عَلَيْكَ .. (١٠٠) ﴾

يتطلب أن نفرّق بين المعنى الشائع عن القصة ، والمعنى الحقيقي لها ، فبعض الناس يقول: إن القرآن فيه قصص ، والقصص عادة تمتلئ بالتوسع ، وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحكبة .

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة» ^(١) في اللغة العربية ، لأنها تعنى - فى لغتنا - الالتزام الحرفى بما كان فيها من أحداث ، فهى مأخوذة من كلمة: «قصّ» ^(٢) الأثر ، ومن يقص الأثر إنما يتتبع مواقع الأقدام إلى أن يصل إلى الشيء المراد .

إذن: فقصص ^(٣) القرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها ، أما ما اصطّلع عليه فى عرف العامة أنه قصص ، بما فى تلك القصص من خيالات وعناصر مشوقة ، فهذا ما يُسمّى - لغوياً - بالروايات ، ولا يُعتبر قصصاً .

وقصص الإهلاك للآم التى كفرت إنما هو عبرة لمن لا يعتبر ، والناس تعلم أن ما رواه القرآن من قصص هو واقع تدل عليه آثار الحضارات التى اندثرت ، ويبقى منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر .

(١) قص الكلام أو الأخبار ، يقصها قصاً وقصصاً: تتبعها ورواها وحكاها . قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ .. (١٠٠) ﴾ [القصص] أى: قص عليه أخباره وحديثه بها . وقال تعالى: ﴿ وَرَسُولًا قَدْ فَصَّلْنَا لَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ يَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ .. (١٠١) ﴾ [النساء] أى: ورسلاً ذكرنا لك أخبارهم ، ورسلاً لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القويم ١٢٠/٢] .

(٢) قص الأثر قصصاً: تتبعه . ومنه قوله: ﴿ .. فَأَرْقَأْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَصَصًا (١٠١) ﴾ [الكهف] أى: يتتبعان آثارهما تتبعاً . [القاموس القويم ١٢٠/٢] .

(٣) القصص: مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار . قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ .. (١١١) ﴾ [يوسف] ، وقال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ (١١٢) ﴾ [يوسف] . وقال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ .. (١١٣) ﴾ [الكهف] . [القاموس القويم ١٢٠/٢] .

ونحن نجد في آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة
ونقوش ، ومنها ما هو مُحطَّم.

ولذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر من القرآن :

﴿وَأَنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٦٧) وَاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٦٨)﴾

[الصفافات]

أي : أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم .

ويقول الحق سبحانه عن تلك القرى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ
عَنْهُمْ إِلَهَهُمْ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَهُ
أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَابَعٍ (١٦٩)﴾

ويبين الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؛
لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ، فتسلبه هذا الحق .

وفي واقع الأمر أن تلك الأمم التي كفرت وأخذها الله بالعذاب ، هي
التي ظلمت نفسها بالشرك ، وكذبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفي
يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة .

وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق
سبحانه مُنزَّه عن أن يظلم أحداً .

(١) التتبيب : الإملاك والتخسير . والتباب : الهلاك . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا كَيْدُ الْفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٢٧) ﴾
[غافر] . وتببه تتبياً : أهلكه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَابَعٍ (١٦٩) ﴾ [هود] . [القاموس القويم

وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى ، لماذا لم تتحرك تلك الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمي مَنْ آمنوا بها ؟

ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التي عبدوها تلعنهم ، وهم في النار ، وهذه الأحجار تكون وقوداً للنار .

والحق سبحانه يقول عن النار :

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ .. ﴾ (٢٤) [البقرة]

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام ، إنما تجنّوا ، بالجهل على هذا الإنسان الذي عبده أو تلك الأحجار التي صلّوا لها أو قدّسوها .

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحي على الرسول ﷺ ، وغار ثور حمى رسول الله ﷺ حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر في أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة ، فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ يَرَى الرُّوحَ أَمِيناً يَغْزُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءُ وَثُورٌ صَارَا سَوَاءً بِهِمَا تَشْفَعُ لَأَمَّةِ الْأَحْجَارِ

فغار حراء شهد جبريل عليه السلام وهو يهبط بالنور على محمد ﷺ ، لكن غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول في الهجرة .

(١) الرقود : ما تشتمل به النار من حطب وغيره . قال تعالى : ﴿ النَّارُ ذَاتُ الْوَقُودِ ﴾ [البروج] أي : ذات الحطب الذي يلقى فيها ليزيدها اشتعالاً ، وذلك يدل على حرص الكفار القاعدين حولها على زيادة اشتعالها ليعذبوا بها المؤمنين أشد العذاب - كما حدث في قصة أصحاب الأخدود - ولكن النار في الآخرة يكون وقودها الناس والحجارة ، والمراد بالناس هنا : الكفار والعصاة الذين يكون مصيرهم إلى النار . قال تعالى : ﴿ .. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ [آل عمران] . [القاموس القويم ٢/ ٣٤٨] بتصرف .

ويقول الشاعر على لسان الأحجار:

عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ لِلَّهِ   مِنْ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ^(١)
قَدْ تَجَنَّوْا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّنَا   عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِ^(٢)
لِلْمُعَالِي جَزَاؤُهُ وَالْمُعَالَى فِيهِ   تُنَجِّيه رَحْمَةُ الْعَفَّارِ
وهكذا لا تُغْنِي عنهم آلهتهم المعبودة شيئاً سواء أكانت يשרاً أم حجارة ،
لم تُغْنِ عنهم شيئاً ولم ترفع عنهم العذاب الذي تلقوه عقاباً في الدنيا
وسعيراً في الآخرة ، وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله في الدنيا ، فحين
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميمهم من العذاب .

وينتهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتَيْبٍ ۝١١١ ﴾ [هود]

أى : أن تخلى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من
دون الله .. هذا التخلى يزيدهم ألماً وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً ، لأن التتبيب
هو القطع والهلاك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١١٢ ﴾ [المسد]

(١) الأسحار: جمع السحر . بفتح السين والحاء . وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال تعالى : ﴿ .. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝١١٢ ﴾ [آل عمران] ، وقال : ﴿ وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١١٢ ﴾ [الذاريات] . [القاموس القويم ١ / ٣٠٥] .

(٢) الحواري : هم الحواريون ، وهم الخلفاء والأوصياء للأنبياء . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ الصَّارِ ۝١١٢ ﴾ [آل عمران] والحوارى : الخالص التقي من كل شيء . [القاموس القويم ١ / ١٧٧] .

(٣) تب يتب تباً وتباً : خسرو هلك . قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١١٢ ﴾ [المسد] وهو دعاء عليه بالخسار والهلاك . ودعا عليه أولاً بأن تهلك يده لأنهما آله البطش والإيذاء . [القاموس القويم ١ / ٩٦] .

كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذبت أنبياءها .
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنْ أَخَذَهُ إِلَّا بَشِيرٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢)

أى : أن الأخذ الذى أخذ به الله القرى الكافرة ، إنما هو مثل حى لكل
من يكفر .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدَىٰ حِجْرِ (٥)﴾ [الفجر]

أى : أن الحق سبحانه يقسم لكل صاحب عقل يستوعب ضرورة
الإيمان ، ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب ، فيقول
سبحانه :

(١) الأكيـم : المولـم شـديد الإيـلام والوجـع . قال تعالى : ﴿... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [البقرة] . والأكم : الوجع الشديد . [القاموس القويم ١/ ٢٦٦] بتصرف .

(٢) والفجر : قسم من الله تعالى بالوقت للمرور (وقت الفجر) .

وليل عشر : العشر الأول من ذى الحجة .

والشَّعْ والوتر : يوم النحر ، ويوم حرفة .

والليل إذا يسر : إذا يمضى ويلهب أو يسار فيه .

هل فى ذلك : أى : فى المذكور الذى أقسمنا به .

قسم لى حجر ؟ : مقسم به حقيق بالتعظيم لى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لتعذب الكافرين .

[كلمات القرآن] للشيخ حسين محمد مخلوف .

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَفَّوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِرْصَادِ (١٤) ﴾ [الفجر]

فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر.

وقوله سبحانه هنا :

﴿ وَكَذَلِكَ .. (١٠:٦) ﴾ [هود]

أى : مثل الأخذ الذى أَخَذَتْ به القرى التى كُتِبَتْ رسلها ، فظلمت نفسها .
والأخذ هنا عقاب على العمل ، بدليل أنه أنجى شعباً عليه السلام وأخذ قومه بسبب ظلمهم ، فالذات الإنسانية بريئة ، ولكن الفعل هو الذى يستحق العقاب .

ومثال ذلك : لمجده فى قصة نوح عليه السلام حين قال له الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦) ﴾ [هود]

فالذى وضع ابن نوح فى هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك فلا يقولون نوح : إنه ابنى .

(١) عَاد : قوم هود ، سُمُوا باسم أبيهم .

إِرَمَ : هو اسم جنسهم وبه سميت القبيلة .

ذَاتِ الْعِمَادِ : الشدة ، أو الأبنية الرفيعة للحكمة بالعمد .

جَابُوا الصَّخْرَ : قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم .

ذِي الْأَوْتَادِ : الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه .

سَوْطَ عَذَابٍ : عذاباً شديداً مؤلماً دائماً .

إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِرْصَادِ : يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن] .

فليس الإهلاك بعلة الذات والدم والقرباة ، بل الإهلاك بعلة العمل ،
فأنت لا تكره شخصاً يشرب الخمر لذاته ، وإنما تكرهه لعمله ، ونحن نعلم
أن البنية للأنبياء ليست بنوة الذوات ، وإنما بنوة الأعمال .

وكذلك نجد الحق سبحانه ينبه إبراهيم عليه السلام ألا يدعو لكل ذريته ، فحين
كرم الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام وقال :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ^(١) .. ﴾ (١٧٤) [البقرة]

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم عليه السلام لله تعالى :

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ^(٢) .. ﴾ (١٧٤) [البقرة]

لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً ، فجاء الرد من الله
سبحانه :

﴿ .. لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٧٤) [البقرة]

وظلت هذه القضية في بؤرة شعور إبراهيم عليه السلام ، وعلم تماماً أن البنية
للأنبياء ليست بنوة ذوات ، بل هي بنوة أعمال .

(١) قوله تعالى : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. ﴾ [البقرة] أى : قدوة يقتدى بك الناس . ويقول تعالى :
﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِسْمِهِمْ .. ﴾ (٧٧) [الإسراء] أى : برسولهم فيقال : يا أتباع إبراهيم ، وأمة موسى ،
ويا أمة محمد - أو بكتابهم ، فيقال : يا أمة التوراة ، ويا أمة الإنجيل ، ويا أمة القرآن . [القاموس القويم
٣٣/١] .

(٢) الآية : للمفرد والمتن والجمع والمذكر والمؤنث من نسل الإنسان . قال تعالى : ﴿ وَثَلَّةٌ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ .. ﴾
(١٧٤) [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ .. ﴾ (٥٥)
[الحديد] وقال تعالى : ﴿ .. وَرَأَيْتُ أُعْطِيَهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٤٥) [آل عمران] وقال
تعالى : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ .. ﴾ (١٧٥) [البقرة] وقال تعالى : ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ .. ﴾ (٥٥) [الفرقان] بالجمع ، وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ .. ﴾ (٥٥) [الأنعام]
بالجمع ، ورسمت بغير ألف في المصحف . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَبْنَىٰ إِبْرَاهِيمُ رُبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٧٤) [البقرة] . [القاموس القويم
٢٤٢/١] بتصرف .

ولذلك نجد دعاء إبراهيم عليه السلام حين نزل بأهله في وادٍ غير ذي زرع ، وقال :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ .. ﴾ (١٧٦) [البقرة]

وهنا انتبه إبراهيم عليه السلام وأضاف :

﴿ مِنْ أَمَنٍ مِنْهُمْ .. ﴾ (١٧٦) [البقرة]

فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس ؛ لأن الرزق عطاء ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ؛ فلا تخلط بين عطاء الربوبية ^(١) وعطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء الربوبية رزق ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ .. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِتِّعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (١٧٦) [البقرة]

فأنت يا إبراهيم دعوتَ برزق الأهل بالثمرات لمن آمن ، لأن بؤرة شعورك تعي الدرس ، لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية في التكليف ، وعطاء الربوبية في الرزق ، فمن كفر سيرزقه ربه ، ويمتعه قليلاً ثم يكون له حساب آخر .

إذن : فأخذ الحق سبحانه للظالمين بكفرهم هو عنف التناول لمخالف ، وتختلف قوة الأخذ بقوة الأخذ ، فإذا كان الأخذ هو الله سبحانه ، فهو أخذ عزيز مقتدر .

وهو أخذ لمن ظلموا أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر ، وإن كان الظلم لحقوق الآخرين فهو فسق ، وأيضاً ظلم النفس فسق ؛ لأن الحق سبحانه حين يُحرِّم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرَّم عليك أيضاً ظلم نفسك .

(١) عطاء الربوبية عام ، وعطاء الألوهية خاص ، فالعطاء العام لكل مخلوق ، والعطاء الخاص لأهل التكليف عن الإيمان السخي واليقين النقي . من حكم الشيخ .

ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله :

﴿ .. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٦) [هود]

أى : أن أخذه موجه على قدر طلاقته قدرته سبحانه .

وَهَبْ أَنْ إِنْسَانًا أَسَاءَ إِلَى إِنْسَانٍ ، فالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن يرد السيئة بسيئة ، حتى لا تتراكم الانفعالات وتزداد .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (١٢٦) [النحل]

حتى لا تبيت انفعالاتك عنك قهراً ، ولكن من كان لديه قوة ضبط النزوع فعليه أن ينظر فى قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ (١٣٤) [آل عمران]

إذن : فإما أن ترد السيئة بعقاب مماثل لها ، وإما أن تكظم غيظك ، أى : لا تُترجم غيظك إلى عمل نزوعى ، وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى وهى أن تعفو ؛ لأن الله تعالى يحب من يحسن بالعفو .^(١)

(١) عاقبه عقاباً : جازاه سوءاً بما فعل . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (١٢٦) [النحل] .
والعقاب والمعاقبة : إيقاع الجزاء على اللئيب . قال تعالى : ﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١٢٧) [فصلت] . [القاموس القويم ٢/ ٢٩٩] .

(٢) الكاظمين الغيظ : الحابسين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن] . وكظم الغيظ : إمساكه وحبسه فى النفس والصبر عليه . [القاموس القويم ٢/ ١٦٣] .

(٣) يقول الله سبحانه : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَعَلَ عَرْشُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٢٧) الذين يُطْلَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْمُتَّقِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢٨) [آل عمران] .
ويقول الحق سبحانه أيضاً : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٧٧) [فصلت] .

ولذلك حين سألوا الحسن البصري : كيف يُحسِن الإنسان إلى من أساء إليه ؟

أجاب: إذا أساء إليك عبد ، ألا يُغضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم.
قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك ؛ ألا يقف إلى جانبك ؟ أفلا تحسِن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟

ولهذا السبب يُروى عن أحد الصالحين ^(١) أنه سمع أن شخصاً اغتابه ؛ فاهدى إليه - مع خادمه - طبقاً من بواكير ^(٢) الرطب ، وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟

قال العارف بالله: بَلَّغُهُ شكرى وامتنانى لأنه تصدَّق علىَّ بحسناته عندما اغتابنى ، وحسناته - بلا شك - أنفَسُ من هذا الرطب.

ولذلك يقال: إن الذى يعفو أنكى فهماً ممن عاقب ، لأن الذى يعاقب إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى، وهى قوة لا متناهية.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ ^(٣) وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٧)

[هود]

(١) هو الحسن البصري ، روى أن رجلاً قال له : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغنى أنك هببت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام . أورده الغزالي في الإحياء (١٥٤/٣) .

(٢) اللبواكير : جمع باكور أو باكورة، وهى أول ما يترك من الثمر. وهى أيضاً المعجول من كل شيء. [المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] يتصرف.

(٣) القرئ: جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال تعالى: ﴿ وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. ﴾ [يوسف] أى: أهل القرية. مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْمُرُ بِهِمْ ﴾ [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. وقوله تعالى: ﴿ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ .. ﴾ [هود] أى: أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق ر ي)].

أى: أخذٌ موجَّعٌ على قدر قوة الله سبحانه ؛ وهو أخذٌ شديد ؛ لأن الشدة تعنى: جمع الشيء إلى الشيء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أو أن تجمع شيئين معاً وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أى منهما عن الآخر. وهذه أقوى غاية القوة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾^(١)
 ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾^(٢)

من يخاف عذاب الآخرة ، فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى حدث للامم السابقة ، إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سبحانه يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل.

ومن يسمع لقصاص الاقوام السابقة ؛ ويعتبر بما جاء فيها ؛ وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهو صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل ما حدث للاقوام السابقة آيات ملفتة.

ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن فهو لن يعتبر ؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه:

(١) مجموع: اسم مفعول من جمع. والأمر الجامع: الأمر العظيم الذى يجتمع الناس له. والجامع: اسم فاعل من جمع، وهو من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ [آل عمران] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْكُرُوهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ..﴾ [النور] [القاموس القويم: مادة (ج م ع)].

(٢) مشهود: اسم مفعول، قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود] أى: حضره الناس، وشاهدوا هوله أو حضرته ملائكة العذاب، وقوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء] أى: إن قرآن الفجر تشهد به الملائكة وتسجل ثوابه. ومشهد: اسم مكان، واسم زمان ومصدر ميمي، كما فى قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم] [القاموس القويم: يتصرف ص ٣٥٩ ج١]

﴿وَكَايْنِ^(١) مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَنَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ^(٢)﴾ (١٥)

[يوسف]

إن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر بها ونكون من أولى الالباب^(٣)؛ فلا ندخل في دائرة من لا يخافون العذاب؛ أولئك الذين يتلقون العذاب خزيًا في الدنيا وجحيمًا في الآخرة؛ وعذاب الآخرة لا نهاية له؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق.

لذلك قال الحق سبحانه:

﴿.. ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (١٦)

[مود]

أي: أن الفضيحة في هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر؛ من لدن آدم إلى آخر البشر؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم الإنسان؛ وأمام من لا يعرفهم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ..﴾ (١٧)

[مود]

وكلمة «مجموع» تقتضي وجود «جامع»؛ و«المجموع» يتناسب مع قدرة «الجامع»؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى.

ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة؛ بل يجتمعون وكلهم انتباه؛ فالحق سبحانه يقول:

(١) ﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ ..﴾ [يوسف]: أي: كم من آية. أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيوخ حسين مخلوف].

(٢) معروضون: اسم فاعل من «أعرض»، وأعرض عن الشيء: وألى منصرفًا عنه غير راغب فيه. قال تعالى: ﴿أَعْرَضَ وَتَأَنَّ بِجَانِبِهِ ..﴾ (٨٥) [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: (ع ر ض)].

(٣) الالباب: جمع لب. وهو العقل. وقد وردت في القرآن ١٦ مرة. يقول تعالى: ﴿.. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِذَا الْأَبَابِ﴾ (٤٣) [الزمر].

﴿ .. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٦)

[إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٤٧)

[الأنبياء]

وهنا يقول سبحانه :

﴿ .. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (١٠٣)

[هود]

أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بالآيات.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم:

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ^(١)﴾ (١٠٤)

وهكذا نعلم أن تأخر مجيء يوم القيامة ! لا يعنى أنه لن يأتى ! بل سوف يأتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ، ولكم فى تتابع مواليدكم ما يجعلكم تتقون بأن مواليد الأحداث إنما يحددها الله.

وقول الحق سبحانه:

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ .. ﴾ (١٠٤)

[هود]

يتطلب أن نعرف أن كلمة «الأجل» تطلق مرة على مدة عمر الكائن من لحظة ميلاده إلى لحظة نهايته.

(١) معدود: اسم مفعول من الفعل (عدَّ). قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَمْدُدْهُ .. ﴾ [البقرة] أى: محسوبة قليلة، هي أيام شهر رمضان. وقال تعالى: ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴾ [هود] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم]. والأجل: مدة الشيء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقت النّين أو وقت الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مادة ع د د) ، و(مادة أ ج ل)] بتصرف.

والحق سبحانه يقول:

﴿.. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ^(١)﴾ (٢٨) [الرعد]

وتطلق كلمة «الآجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿.. فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^(٢)﴾ [الاعراف]

ولنعرف جميعاً أن كل أجل - وإن طال - فهو معدود ، وكل معدود قليل مهما بدا كثيراً؛ لذلك فلننقل أن كل معدود قليل، ما دُمنا قادرين على إحصائه.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ

وَسَعِيدٌ^(٣)

(١) الكتاب: له عدة معانٍ منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والرسالة، ومصدر كتب، ويسمى به ما كتب وسجل في صحف، ومصدر كاتب. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ لَهُ...﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿انْزَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلَّيْهِ إِلَهُهُمْ...﴾ [النمل] . وقال تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾ [الأحزاب] أي: في حكمه وتقديره أو في القرآن الكريم في آيات الموارد. وقال تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ...﴾ [الأنفال] أي: ولولا قضاء من الله من قبل سبجه سبحانه عنده؛ فلا تغيير له، وهو إباحة الغداء. وقال تعالى: ﴿.. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد] أي: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ﴿.. إِذْ الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّرْقُومًا﴾ [النساء] أي: فرضاً مسجلاً عنده سبحانه، كل صلاة في وقت وفي ميعاد محدد معين. [القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] يتصرف.

(٢) تأخر واستأخر: ضد تقدم. قال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ [سبا] أي: لا تتأخرون ولا تطالبون بالتأخير ولا التأجيل، ولا تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم يستحيل تقديمه أو تأخيره. [القاموس القويم: مادة (أ خ ر)].

(٣) شقى شقاً وشقاءً وشقاقة: ساءت حاله البادية أو المعنوية، فهو شقيٌّ، واسم التفخيل: إشقى. قال تعالى: ﴿فَلَا تَرْجُوا عِلْقًا بِشِقْوَتَا...﴾ [المؤمنون] أي: حالة الشقاء والضرال وفساد النفوس. والشقى: المحروم من الخير. قال تعالى: ﴿.. وَلَمْ أَكُنْ بِمُعَاذِكُمْ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم] أي: لم يسبق لي أن كنت محروماً من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ي)].

وهنا جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد ، فقوله تعالى :

﴿ لَا تَكَلِّمْ نَفْسٌ .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يعنى: لا تتكلم أى نفس^(١) إلا بإذن الله ، وقد كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم.

وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه أن يجعل بعضاً من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر ، وغير ذلك..

وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ؛ وليست مسألة ذاتية فيهم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يبين لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا ، فهى ترسخ لإرادتنا ؛ لانه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ، ولا أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارح.

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تتفعل الجوارح للإرادة ، فتجد الحق سبحانه يقول فى آية أخرى:

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٧٨) ﴾ [النبا]

(١) النفس: الروح وذات الشيء وحقيقته مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. (٢٢٣) ﴾ [الأعراف] هى نفس آدم عليه السلام، وقوله : ﴿ تَلَمَّ مَا فِي نَفْسِي .. (١١٣) ﴾ [المائدة] أى:

ما أسرته فى شميمي، وقوله : ﴿ وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي .. (٥٦) ﴾ [يوسف] أى: ذاتي وقوله : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا .. (٦٦) ﴾ [البقرة] أى: إنساناً والنفس لها حالات، فتكون أمارة، وتكون لوامة، وتكون مطمئنة وراضية، وترتفع درجاتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وارضاهها، وقوله تعالى: ﴿ وَيَحْيِزُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا .. (٧٨) ﴾ [آل عمران] أى: غصبيه [القاموس القويم ص ٢٧٨ ج ٢]

ويقول الحق عز وجل في آية أخرى:

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصفات]

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنَ لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ (٣٦)﴾ [المرسلات]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ (١) عَنْ نَفْسِهَا .. (١١١)﴾ [النحل]

وفى موضع آخر يقول سبحانه:

﴿وَقَفَّوهُمْ (٢) إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ (٢٤)﴾ [الصفات]

وهكذا قد يُخِيلُ للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات تسمح بالكلام ، وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام.

وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذى سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم القيامة هو الكلام المجدى النافع ^(١) ، وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذى لا يفيد ، مثل لومهم بعضهم البعض ؛ وذكره لنا القرآن فى قوله سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْلَافًا (٤) مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَانِنَا .. (٢٩)﴾ [فصلت]

(١) جادل: خاضم بالحق، وبالباطل، واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادِلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٥٥)﴾ [النساء] ، واستعمل فى الحق فى قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِيٍّ هِيَ أَحْسَنُ .. (٢٢)﴾ [النحل] ، وقد نهى الله سبحانه عن الجدال بكل أنواعه صيانة لملاقاة المحبة بينهم، قال تعالى: ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .. (٥٧)﴾ [آيةة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)].

(٢) قفّوهم: أحبسوهم فى موقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف].

(٣) أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم، ولوم بعضهم بعضاً، وطرح بعضهم الذنوب على بعض، فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا، وهذا كما تقول للذى يخاطبك كثيراً، وخاطبه فمارغ عن الحجة: ما تكلمت بشئ، وما نطقت بشئ، فسمي من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. قاله القرطبي فى تفسيره (٢٤١٧/٤).

(٤) أصل فلان غيره: أوقعه فى الضلال، والضمال، النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿... وَخَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ (٢٥)﴾ [يونس] أى: غاب عنهم ما عبدو، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ خَلَّ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٥٥)﴾ [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه، أو لم يجدوا ثواباً يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف.

وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى.

إن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد ، أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛
فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه ، فينبهرون ولا يتكلمون، ويأمر
الحق سبحانه الجوارح المنفعلة أن تتكلم وتشهد عليهم^(١).

ويقسم الحق سبحانه أحوال الناس قسمين، كما فى قوله تعالى فى آخر الآية:

﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ^(٢) وَسَعِيدٌ ^(٣) ﴾ [هود]

وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيد» ؛ لأن الاسم يدل على
الثبوت ، فالشقاء ثابت لمن نُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابتة لمن نُعت بالسعيد^(٤).

ثم يبين لنا الحق سبحانه منازل مَنْ شَقُوا ، ومنازل مَنْ سَعِدُوا ؛
ولذلك يعدل عن استخدام الاسم إلى استخدام الفعل ، فيقول سبحانه:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْزَلُونَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ^(٥) ﴾

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور] وقد
أورد السيوطى فى الدر المنثور (١٦٥/٦) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال: وإذا كان
يوم القيامة عُرف الكافر بعمله فجحد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول:
كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون، ثم يصمتمهم الله وتشهد
عليهم السنن وأيديهم، ثم يدخلهم النار، عزاء لأبى يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه.
(٢) شقى - من باب فرح - شَقًّا وشَقاقًا وشَقاوة: سادت حاله المادية أو المعنوية فهو شقى، واسم
التفضيل: أشقى.. وسَعِدَ: كفرح وسَعَدَ [ككرم] يسعد ويسعد سَعْدًا وسَعْدًا وسعادة نال الخير:
﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود] [القاموس القويم: (٣٥٢/١)، (٢١٣/١)] بتصريف مختصر.

(٣) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود]
سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبي الله فعلام تعمل ؟ على شيء قد فرغ منه، أو على شيء لم
يُفرغ منه ؟ فقال: «بل على شيء قد فرغ وجرى به الأقاليم يا عمر، ولكن لكل ميسر لما خُلق له»
أخرجه الترمذى فى سننه (٣١١١) وابن أبى عاصم فى السنة (٧٤/١) وأحمد فى مسنده (٦/١)

قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».

(٤) زفير: إخراج شديد للنفس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشیخ
حسین مخلوف].

والذين حكموا على أنفسهم بالشقاء لخروجهم عن منهج الله ؛
يجمعهم الشقاء ؛ لكنهم يدخلون النار أفراداً وِزْماً.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا^(١) .. (٧١)﴾

[الزمر]

وفى آية أخرى يقول سبحانه:

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ^(٢) أُخْتَهَا .. (٧٨)﴾

[الأعراف]

وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء ، لكنهم لحظة دخول النار إنما يدخلونها أفراداً ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة، ويتلقى كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصى ؛ ويعانى كل منهم من شقاء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى نوع وكمية العذاب ؛ كلٌ حسب ذنوبه، ولا يظلم ربك أحداً.

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقوا» ليبين لنا أنهم هم الذين اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لأنفسهم ؛ لأن الحق سبحانه خلق عباده وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ؛ وأعان - من اختار الإيمان - على الطاعة.

ثم يذكر الحق سبحانه فى نفس الآية موقف من أدخلوا على أنفسهم الشقاء ، فيقول عنهم:

(١) الزمر: جمع زمرة، وهى الفوج والجماعة. قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا .. (٧١)﴾ [الزمر]، وقال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا .. (٧٦)﴾ [الزمر]. [القاموس القويم: مادة (ز م ر)] يتصرف.

(٢) اللعنة: السخط والإبعاد عن الرحمة. فاللعن: السب والدعاء بالطرد من رحمة الله. [القاموس القويم: مادة :لعن].

﴿ .. فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (١٠٦) [هود]

ونحن نعلم أن الذي يتنفس في النار سيخرج الهواء من صدره
ساخناً مثلما يأخذ الشهيقة ساخناً .

ويواصل الحق سبحانه وتعالى وَصَفَ ما يلقاه أهل الشقاء في
النار ، فيقول سبحانه:

﴿ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧)

وكلمة «الخلود» تفيد المكث طويلاً ؛ مكوثاً له ابتداء ولا نهاية له ؛
وإذا أبد فهو تأكيد للخلود.

والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءاً من لحظة:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ (١٠٥) [هود]

وهو عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين.

وأما عذاب المسلم العاصي على ما ارتكب من آثام ؛ فبدايته من
لحظة انتهاء الحساب إلى أن تنتهي فترة عذابه المناسبة لمعاصيه ؛
ويدخل الجنة من بعد ذلك .^(١)

(١) فعل يفعل فهو فاعل. وفاعل: اسم فاعل من فعل. وقمّال: صيغة مبالغة من فعل. قال تعالى:
﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاتِ فَاعِلُونَ ﴾ (٢٦) [المؤمنون] ، وقال تعالى: ﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧) [هود] .
[للقاموس القويم : مادة (ف ع ل) بتصرف .

(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون
فيها ولا يحيين، ولكن ناساً أصابتهم النار بنوحيهم أو قال يخطليهم فأماتهم الله إمامة حتى إذا
كانوا فحماً أذن لهم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر ضبائر فيثروا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل
الجنة أفيضوا عليهم، فينبئون نبات الحبة تكون في حميل السيل». أخرجه مسلم في صحيحه
حديث (١٨٥) ، وأحمد في مسنده (١١٠ / ٣) .

ولهذا قال الحق سبحانه:

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ .. (١٠٧)﴾

[هود]

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود في النار بالنسبة لأنصاف المؤمنين، فالحق سبحانه ﴿.. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ ولا يحكمه أى شيء.

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر فعْلُهُ ، ولا أحد يسأل الله سبحانه عما يفعل ، لأن ذات الله هى الفاعلة ؛ فإن شاء سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاص فى النار ؛ فالنقص يكون فى النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضاً نقص خلوده فى الجنة ، لأنه لا يدخلها إلا بعد أن يستوفى عقابه.

وبهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله مائة وخمسون عالماً ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يغلّق أبواب النار على من أدخلهم إياها ، ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية ، وكذلك من دخل الجنة من البداية سيظل فيها أبداً ، ولن يلحق الله أصحاب الكبائر بالجنة ، ومن قال بذلك رأى إنما يُسوئ بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر بالله ، وهذا أمر غير متصور ، وهو بعيد عن رحمة الله .

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة التى جاءت فى سورة الجن ، والتى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿إِلَّا بِلَاغٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٧٢)﴾

[الجن]

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يربّب لطفه للكافر حتى يؤمن ، وللعاصى حتى يتوب ، وهذا من رحمة الله سبحانه ، فتأبيد الخلود فى العذاب لم

يرد إلا فى آيتين ^(١)، وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عفوه سبحانه. ولذلك قيل عن رسول الله ﷺ إنه رحمة الله للعالمين ؛ وكلمة «العالمين» جمع «عالم» والعالم هو ما سوى الله تعالى.

ولذلك هناك رحمة للكافر ؛ هى عطاء الله له فى الدنيا.

وهكذا نعلم أن الله سبحانه هو الذى يملك نواميس الكون ، ولم يتركها تفعل وحدها ، بل يزاوِل سبحانه سلطانه عليها ، وما دام القدر هو فعله سبحانه ؛ فهو يغيّر فيه كما يشاء.

فهو سبحانه رب الزمان والمكان والحركة، ومادام هو رب كل شيء فإنه فعال لما يريد، وهنا تخضع أبدية الزمان لمراده ومشيتته.

وقول الحق سبحانه:

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (١٠٧) ﴾

[هود]

نفهم منه أن الجنة أو النار لا بد أن يوجد لهما ما يعولهما ويظللهما ، ولا بد أن يوجد فوق أرض ما.

وإذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر فى القرآن أن السماء سوف تمور ^(٢) وتتفطر ^(٣).

(١) وذلك فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٥٥) خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ لَا يُجَادُونَ وَلِيَآ وَلَا نُصِيرُآ (٥٦) ﴾ [الأحزاب] وكذلك فى سورة الجن: ﴿ .. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا .. (٣٧) ﴾ [الجن] .

(٢) ماز الشئ يَمُورُ مورا: تحرك وذهب وجاء فى سرعة. قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٤٨) ﴾ [الطور] [القاموس القويم : مادة (مور)].

(٣) يتفطر الشئ وينفطر: يتشقق. قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (٦٦) ﴾ [الانفطار] أى: انشقت يوم القيامة. وقوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ .. (٦٥) ﴾ [مريم] أى: يتشققن من هول كفرهم وادعائهم أن لله ولدا - كما يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا (٨٩) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا (٩٠) ﴾ [مريم] . [القاموس القويم : مادة (فطر)] بتصرف.

نقول رداً عليه: لا تأخذ آية في القرآن إلا بضميمة ^(١) مثيلاتها.

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ^(٢) .. (٤٨)﴾ [إبراهيم]

والحق سبحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سبحانه هو القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة:

﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبَوْا ^(٣) مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ .. (٧٤)﴾ [الزمر]

أو لأن الإنسان له أغيار ، وما حوله له أغيار.

ومن العجيب أن الإنسان المَخْدوم بالمادة الجامدة ؛ وبالنبات النامي؛ وبالحيوان الذي يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون أطول عمراً من بعض المخلوقات المسخرة لخدمته ؛ لكنه أقل عمراً من الشمس ومن القمر.

(١) الضميمة: المضموم، أو المضموم إلى غيره. [المعجم الوسيط: مادة (ضمم)]. والمتراد ضم الآيات المتماثلة وقهها فهما شاملاً.

(٢) يَبْدُلُ الشيء: غَيَّرَهُ. وبَدَّلَ الكلام: غَيَّرَهُ أو حَرَّفَهُ بحيث يؤدي معنى غير المراد منه. قال تعالى: ﴿قَبْلَ الَّذِينَ ظَنَّمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ .. (٤٨)﴾ [البقرة] أي: غيروه بكلام آخر، أو حرفوه ليؤدي معنى آخر غير المراد منه. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْ حَسَبًا بَعْدَ مَوْءٍ .. (١١)﴾ [الأنمل] أي: عمل الخير والحسن بعد عمل السوء. وقال تعالى: ﴿... وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا (٧٤)﴾ [الإنسان] أي: جعلناهم بدلاً منهم، كقوله تعالى: ﴿... إِنْ يَشَأْ يُدْهِمَكُمْ وَأَيَّ يَخْلُقْ جَنِيدًا (٥٣)﴾ [إبراهيم] [القاموس القويم: مادة (بدل)].

(٣) يَبُوءُ: أسكنه. وبُوءَ في الأرض: مَكَّنَ له فيها. قال تعالى: ﴿وَإِذْ بَرَأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. (٢٥)﴾ [الحج] أي: هيأناه له ومكناه منه. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٤٦)﴾ [يوسف] أي: ينزل في أي مكان يريد من أرض مصر، وهذا كناية عن اتساع جاهه.

[القاموس القويم: مادة (ب و ا)] بتصرف.

لكن الحق سبحانه هذا يصور عمر الإنسان في الآخرة ؛ فكانه سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال سبحانه:

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (١٠٧)

وإذا علّق الله سبحانه شيئاً على شيء ، فلا بد أن يوجد هذا التعليق.

والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار ، فيقول تعالى:

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ^(١) .. ﴾ [الأعراف]

فهل سيلج الجمّل في سمّ الخياط ؟ إن ذلك محال.

ولذلك أقول : فلنأخذ التعليقات فى نطاق أنه سبحانه:

﴿ .. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧)

[هود]

وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى عليه السلام:

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴾ (١١٨)

[المائدة]

فكان مقتضى السياق أن يقول سبحانه: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم.

وهذه نظرة سطحية لمدلولات القرآن ، بعقول البشر ، أما ببلاغة

(١) السّم - مطبقة السمين - : اللّقب الضيق، قال تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ .. ﴾ (١٠٧) [الأعراف] أى: ثقب الإبرة. [القاموس القويم : مادة (س م م)].

الحق سبحانه فيكون الأمر مخالفاً ، فأمر التعذيب أو الغفران موكل لله سبحانه بيده وحده ، وليس لأحد أن يسأله لِمَ فعل هذا ؟ وَلِمَ ترك هذا ؟

لذلك كان هذا هو معنى العزة : ولذلك كان سبحانه عزيزاً ، وهو سبحانه أيضاً حكيم فى أى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة.

لذلك جاء سبحانه بالخاتمة التى تثبت للحق سبحانه التعذيب أو المغفرة.

ففى تعذيب الكافرين قال سبحانه: ﴿ فَعَالٌ لِّمَ يُرِيدُ ^(١٠٧) ﴾ .

وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبحانه:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُوزٍ ^(١٠٨) ﴾

فالحق سبحانه يعطى المؤمنين ما شاء ، ويؤكد خلودهم فى الجنة ، وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع.

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ فَلَا تَكُ فِى مَرِيَّةٍ مَّأْيَعِبَدٌ هَؤُلَاءِ مَآيَعِبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ

ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ^(١٠٩) ﴾

(١) جذ الشيء، يجذبه جذاً: قطعه أو كسره ، أو فتنه. والجذاذ: القطع المكسرة المفتحة والحطام. قال تعالى: ﴿ فَنُفِثَهُمْ جَذَازًا ^(١٠٨) إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ .. ^(١٠٩) ﴾ [الأنبياء] والمجدوز: المقطوع. قال تعالى: ﴿ .. عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُوزٍ ^(١٠٨) ﴾ [هود] أى: أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)].

(٢) المرية - بكسر الميم، وبضمها - : الجدل والشك. قال تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِى مَرِيَّةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ^(١٠٧) ﴾ [هود] وقرئ: مرية - بضم الميم. [القاموس القويم: مادة (م ر ي)].

(٣) النقص: مصدر نقص. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ لَعَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُرَاتِ ^(١٠٩) ﴾ [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: ﴿ .. وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ^(١٠٩) ﴾ [هود] أى: كاملاً ، لا ننقص منه شيئاً. [القاموس القويم: مادة (نقص)].

فهل كان الرسول ﷺ فى مرية ؟

هل كان الرسول ﷺ فى شك؟

لا ، ولكنه قول الأمر الأعلى سبحانه للادنى ، ورسول الله ﷺ فى صدد هذا الأمر ؛ وبذلك ينصرف أمر الحق سبحانه إلى الدوام.

مثمنا قال الحق سبحانه للنبي ﷺ :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء]

وكان الرسول ﷺ يقيم الصلاة قبلها ، ولكن قول الحق سبحانه هنا إنما يمثل بداية التشريع.

ومثل هذا أيضاً قول الحق سبحانه فى خطاب النبي ﷺ :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. (١) ﴾ [الاحزاب]

فهل كان رسول الله ﷺ لا يتقى الله ؟

نقول: لا ، إنما هو لإدامة التقوى ، فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى بأمر هو بصدد فعله ، انصرف هذا الأمر إلى الدوام، واتباع أمته للتقوى والإعراض عن النفاق والكفر، وهو خطاب للرسول وأمته، فللرسول الدوام والترقى والحصانة، ولأمته الاتباع لمنهج الله.

ومثل هذا قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٥٣) ﴾ [البقرة]

وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية الواحدة ، ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان.

وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب ، فقد استحق أن ينال التكريم من الحق سبحانه بأن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين، فإذا نُودى عليهم بهذه الصفة فهي علامة السمو المقبول.

وإذا طُلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه ، فاعلم أنه سبحانه يطلب دوام الصفة فيه واستمرارها، وفي الاستمرارية ارتقاء.

وقول الحق سبحانه هنا:

﴿مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ .. (١٠٩)﴾

[هود]

نجد أن التحقيق لا يثبت لهم عبادة^(١) ؛ لأن معنى العبادة ائتمار عابد بامر معبود. وهؤلاء إنما يعبدون الأصنام ، وليس للأصنام منهج يسير عليه من آمنوا بها.

ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا أنهم عبدوا الأصنام ، وهم قد قالوا من قبل:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (٧) .. (٣)﴾

[الزمر]

(١) عَبْدُ اللَّهِ يعبد، عبادة وعبودية: أطاعه فهو عابد اسم فاعل. وعَبْدُهُ بالتضعيف: سَخَّرَهُ وَأَذَلَّهُ، يقول الحق سبحانه: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَا عِدْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (١٢١)﴾ [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس الرقيق المملوك، ويجمع على جموع منها: عباد، وعبيد وعَبْدٌ - وَعَبْدٌ والعبد بالنسبة لله: الإنسان الحر أو الرقيق، فكلاهما مملوك لله خاضع لحكمه وإرادته، وعُباد الأصنام هم عباد لأفكار هي تخريف وتحريف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل عابد لفكرة منحرفة، فهو منحرف عن الحقيقة [القاموس القويم ٣/١ ، ٤ - بتصرف].

(٢) الزلْفَى: القرب ، والمنزلة، والدرجة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْأَيْ تَقْرِبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى .. (٦٧)﴾ [سبا] أى: قريبا، مفعول مطلق مرادفه أو تقريكم درجة ومنزلة قريبة منا. [القاموس القويم: مادة (ز ل ف)].

وهو إيمان فقد حجبة التعقل الإيماني ، أي: أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك .

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير ، وهم الآباء ، فإيمانهم إيمان تقليد ، وفي التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النَّسَبَ في الكون إما ليثبت نسبة إيجابية أو نسبة سلبية ^(١) .

﴿ مَا يَعْبُدُونَ .. (١٠٩) ﴾ [هود]

أي: على ما قالوا إنه عبادة ، ولكنه ليس عبادة ، لأن العبادة تقتضى أمراً ونهياً ، وليس للأصنام أوامر أو نواهٍ ، وعبادتهم هي عبادة تقليدية للآباء ؛ ولذلك قالوا:

﴿ بَلْ نَحْبِبُهُمْ مَا آَلَيْنَا ^(٢) عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. (١٧٠) ﴾ [البقرة]

ولذلك يقرر الحق سبحانه هنا جزاءهم ، فيقول تعالى:

﴿ .. وَإِنَّا لَمَوَفُّوهُمْ ^(٣) نَصِيحَهُمْ ^(٤) غَيْرَ مُنْقُوصٍ (١٠٩) ﴾ [هود]

(١) فالكون فيه ألفاظ مفردة تعرف معانيها مثل: السماء، والأرض. ونفهم تصور الشيء. أما عندما نذكر لهذا الشيء صفة فهذا معناه النسبة، مثل قولنا: الأرض كروية. [مستنبط من كلام فضيلة الشيخ].

(٢) ألفي الشيء: وجده. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَقْرَبُ آبَائِهِمْ حَبْلِينَ (٦٥)﴾ [الصافات]. وقال تعالى: ﴿وَأَلْفَيْنَا سَبْعًا لِّذَا الْآبَاءِ .. (٦٥)﴾ [يوسف] أي: وجدها. [القاموس القويم: مادة (ل ف ي)].

(٣) وفي إليه حقّه: أوصله إليه كاملاً. ويتعدى لمفعولين فيقال: وقَّاه حقّه. واسم الفاعل مَوْفٍّ: اسم منقوص. [القاموس القويم: ٣٤٧/٢].

(٤) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٢٣/٤):

«فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نصيبتهم من الرزق. قاله أبو العالية.

الثاني: نصيبتهم من العذاب. قاله ابن زيد.

الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر. قاله ابن عباس.

سُورَةُ هُودٍ

﴿ ٦٦٩٣ ﴾

أى: سَنُعْطِيهِمْ جَزَاءَهُمْ كَامِلًا ؛ لأنهم يفسدون فى الكون ، رغم أن الحق سبحانه قد جعل لكل منهم حق الاختيار فى أن يفعل الشيء أو لا يفعله ، وإن لم تنتضبط حركة الاختيار ، فالتوازن الاجتماعى يصير إلى اختلال.

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج الذى يضم التكاليف الإيمانية.

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا فى طريق إفساد الكون ؛ لذلك يُؤَقِّمُهُمُ الحق سبحانه نضيبهم من العذاب .

والمفهوم من كلمة «النصيب» ^(١) أنها للرزق ، ويذكرها الحق سبحانه هنا لتقرير نصيب من العذاب ، وفى هذا تهكم عليهم ، وسخرية منهم. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١﴾﴾

(١) للنصيب: القسم والحصة من الشيء. قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ..﴾ [البقرة] أى: لهم حظ وقسم وحصة هى حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة (ن ص ب)].

(٢) سبق، يسبق سبقاً: تقدم، فهو لازم. وسبقه: تقدمه، فهو متعدي. واسم الفاعل: سابق. واسم المفعول: مسبوق. قال تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ..﴾ [الأنفال] أى: تقدم وثبت فيه الحكم من قبل، وهو اللوح المحفوظ. [القاموس القويم ١/٣٠١]. والكلمة: قضاء الله وحكمه السابق فى اللوح المحفوظ. قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ..﴾ [هود] أى: قضائه بتأجيل الحكم بين الناس إلى يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (س ب ق)، (ك ل م)] بتصرف.

(٣) الريب: الشك. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ [البقرة] [ورابه الأمر، يريبه ريباً وريبة: شك فيه. والريب: حادث الدهر المفاجيء. وريب المنون: الموت. قال تعالى: ﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ شَاعَرَ نَفِثَ بِهِ رَبُّهُمُ الْغَيْبُ﴾ [التوبة] أى: حادث الموت. وقال تعالى: ﴿لَا يَزَالُ بُنَاؤُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ..﴾ [التوبة] أى: مصدر شك وتناق. ورايه: أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نفسه. واسم الفاعل: مريب. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ [هود] على سبيل التوكيد أى: فى شك موصول إلى شك. وراى الرجل، فهو مريب: صار موضع ريبة وشك لا يطمئن إليه الناس. قال تعالى: ﴿شَاعَرَ لَلْغَيْبِ مُرِيبٍ﴾ [ق] [القاموس القويم: مادة (ر ي ب)].

وسورة هود هي السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر رسول واحد مرتين ، فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى ﷺ بأن يذهب إلى فرعون ، وأن يريه الآيات ، ولم يزد ^(١) ، ثم انتقل من ذلك الإبلاغ فقال سبحانه:

﴿ يَقْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٩٨)

أي: أنه أعقب أولية البلاغ بالختم الذي انتهى إليه فرعون يوم القيامة ، فيُورد قومه النار.

ثم يأتي الحق سبحانه هنا إلى موسى ﷺ بعد ابتداء رسالته ؛ ولذلك يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. ﴾ (١١٠)

ونحن نعلم أن ذكر موسى ﷺ في البداية كان بمناسبة ذكر ما له علاقة بشعيب ﷺ حين ورد موسى ماء مدين ، ولكن العجيب أنه عند ذكر شعيب لم يذكر قصة موسى معه ، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون.

وقد علمنا أن موسى ﷺ لم يكن آتياً إلى فرعون إلا لمهمة واحدة ، هي أن يرسل معه بني إسرائيل ^(٢) ولا يعذبهم.

وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كامر تبعي ، لأن

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (١٠٦) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِكِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ (١٠٧) [هود].

(٢) وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَتُكَلِّمُ عَلَىٰ إِلَهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١٠٥) [الأعراف].

رسالة موسى ﷺ لم تكن إلا لبني إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب ليبلغه إلى بني إسرائيل منهجاً ، أما في الموضع الأول فقد ذكر سبحانه الآيات التي أرسل بها موسى إلى فرعون.

ونحن نعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب ، وإبراهيم - عليهم جميعاً السلام - وجاء الحديث فيها عن موسى ﷺ مرتين: مرة في علاقته بفرعون ، ومرة في علاقته ببني إسرائيل.

وفي كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموماً ، من أول آدم ﷺ إلى أن تقوم الساعة ؛ إلا أنه عند ذكر كل رسول يأتي باللقطة التي تعالج داءً موقوتاً عند القوم.

فالقدر المشترك في دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ ۝٥٩﴾ [الأعراف]

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ، فمنهم من يأمر قومه ألا يعبدوا الأصنام ؛ ومنهم من يأمر قومه ألا ينقصوا الكيل والميزان.

وهكذا نجد في كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات ^(١) تلك

(١) ما - هنا - نافية بمعنى: ليس. أي: ليس لكم إله غير.

(٢) الداء: المرض ظاهراً أو باطناً، والعيب ظاهراً أو باطناً. ويقال: فلان ميت الداء: لا يحقد على من يسيء إليه. وداء الأسد: الحمى. وداء النطش: الصحة والنشاط. وداء الملوك: النفوس. وداء الكرم: الدين والفقير. وداء الضرائر: الشر الدائم. وداء البطن: الفتنة العمياء. وداء الذئب: الجوع. والجمع: أدواء. [المعجم الوسيط مادة (د و أ)] ويجوز التناثيث فيقال: داءة وجمعها: داءات، وهي الأمراض سواء أكانت مادية لم معنوية.

الامة ، اما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت كل القيم الفاضلة في القرآن كمنهج للبشرية^(١).

لذلك فالحق سبحانه لا يقص علينا القصص القرآني للتسلية ، أو لقتل الوقت ، أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنلتقط العبرة من رسالة كل رسول إلى أمته التي بعث إليها ليعالج داءها.

وبما أن أمة محمد ﷺ ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر^(٢) ، وستكون فيها كل أجواء وداءات الدنيا ، لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ لأن رسالتهم تستوعب الزمان كله ، والمكان كله.

والحق سبحانه هنا يقول:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ .. (١١٠) ﴾ [هود]

ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود الضمير إلى كل أمر منهما.

وقوله سبحانه: ﴿ فَاخْتَلَفَ فِيهِ .. (١١٠) ﴾ يصح أن يكون الاختلاف في أمر موسى ، ويصح أن يكون الاختلاف في أمر الكتاب ، والخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر ؛ لأنه لا انفصال بين موسى ﷺ ، والكتاب الذي أنزله الله عليه.

وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة في الكتاب ، وأمر الرسول في الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعلهما الحق سبحانه أمرين ، بل هما أمر

(١) يقول الحق : ﴿ خَرَجَ لَكُمْ مِنَ النَّبِيِّنَّ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتُمُوا نَبِيِّنَّ وَلَا تَفْترُقُوا فِيهِ .. (٣٥) ﴾ [الشورى] إذن ؛ جمعت قيم الأديان في الكتاب الخاتم المنزل على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام.

(٢) مقصود فضيلة الشيخ أن أمة محمد ﷺ هي آخر الأمم منذ بعثه محمد ﷺ إلى أن تقوم الساعة، ورسولها محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والرسول.

واحد ؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه.

وقوله الحق: ﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١١٠) ﴾ أمر يتعلق بفعل الحق سبحانه ، والله ^(١) ذات ، والله صفات ، والله أفعال.

وهو سبحانه مُنَزَّهٌ في ذاته عن أى تشبيه ، والله صفات ، وهى ليست ككل الصفات ، فالحق سبحانه موجود ، وأنت موجود ، لكن وجوده قديم أزلي لا ينعدم ، وأنت موجود طارئ ينعدم.

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه فى إطار:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

فإذا تكلم الحق سبحانه عن الفعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوته سبحانه غير النهائية.

وقوله سبحانه هنا:

﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١١٠) ﴾ [هود]

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة ، علماً وحكماً ، وقدرةً ، وعفواً ، وجبروتاً ، وقهراً ، فهناك أشياء كثيرة تتكاتف لتحقيق هذا الإتيان.

وقد يسأل سائل: وما دام موسى عليه السلام قد أوتي الكتاب ، واختلف فيه ، فلماذا لم يأخذ الحق سبحانه قوم موسى كما أخذ قوم نوح ، أو قوم عاد ، أو قوم ثمود ، أو بقية الاقوام الذين أخذهم الله بالعذاب ؟

(١) توحيد الذات هى لغة القلب بالوحدانية والتفريد والتجريد. الله يقول الحق: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَسَلَّمْتُ وَمَحَبَّتِي وَمَعَابِي لِي رَبِّ الْعَالَمِينَ (١١٦) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١١٧) ﴾ [الأنعام] والذات عطامات كلما نكرته موحداً فأنت فى رقى دائم وتستحق من الله عطاء الصفات - فتستحق الرحمة من الرحيم، والرزق من الرزاق، والجبر من الجبار، فمن أحب الذات وهبت له عطامات الصفات، وفى أسمائه الحسنَى الزائد المطلوب - [من مفهوم الخواطر].

ونقول: ما تجوا من عذاب الله بقدرتهم ؛ بل لأن الحق سبحانه قد جعل عذابهم أجلاً^(١) ، وهو يوم الحساب.

ولذلك قال سبحانه في الآية نفسها:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (١١٠) [هود]

وبذلك حكم الحق حكماً فاصلاً ، كما حكم على الأمم السابقة التي كانت مهمة رسلهم هي البلاغ ، ولم تكن مهمة رسلهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق ؛ ولذلك كانت السماء هي التي تتدخل بالأمر النهائي.

لكن اختلف الأمر في رسالة موسى ﷺ ، فقد سبق فيه قول الله تعالى بالتأجيل للحساب إلى يوم القيامة.

ثم يقول الحق سبحانه هنا:

﴿ .. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ (١١١) [هود]

كانهم في شك من يوم القيامة ، وفي شك من الحساب ، مثل قوله سبحانه في أول الآية عن الاختلاف في الكتاب وموسى ﷺ.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمَا يُؤْفِكُ بِهِمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١٢)

(١) وهذه هي الكلمة التي ذكرها الله سبحانه هنا: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (١١٠) [هود] قال القرطبي في تفسيره (٢/٤٢٢): «الكلمة: أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح، ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر». (٢) الخبير: من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: ﴿ .. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١١٢) [الأنعام]. والخبير: العالم ببواطن الأمور. قال تعالى: ﴿ .. فَاسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٣٦) [الفرقان] [القاموس القويم : مادة (خ ب ر)].

إذن: فالحق سبحانه قد أخذ قوم الرسل السابقين على موسى بالعذاب ، أما فى بدء رسالة موسى ﷺ فقد تم تأجيل العذاب ليوم القيامة.

ويبين الحق سبحانه: لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعنى الإفلات من العذاب ، بل كل واحد سيوفى جزاء عمله ؛ بالثواب لمن أطاع ، وبالعقاب لمن عصا ، فأمر الله سبحانه أت - لا محالة ^(١) - وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر الأعمال ، كفرًا أو إيمانًا ، صلاحًا أو فسادًا ، وميعاد ذلك هو يوم القيامة.

وهنا وقفة فى أسلوب النص القرآنى، حتى يستوعب الذين لا يفهمون اللغة العربية كمَلَكة ^(٢) ، كما فهمها العرب الاقدمون.

ونحن نعلم أن العربى القديم لم يجلس إلى معلم، لكنه فهم اللغة ونطق بها صحيحة ؛ لأنه من أمة مفطورة ^(٣) على الاداء البيانى الدقيق ، الرقيق ، الرائع.

فاللغة - كما نعلم - ليست جنسًا ، وليست دما ، بل هى ظاهرة اجتماعية ، فالمجتمع الذى ينشأ فيه الطفل هو الذى يحدد لغته ، فالطفل الذى ينشأ فى مجتمع يتحدث العربية ، سوف ينطق بالعربية ،

(١) المحال: ما اقتضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون فى جسم واحد. والمحال من الاشياء: ما لا يمكن وجوده. والمحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه. والسُحالة: العيلة. والجمع: محال، وسُحال - يفتح الميم فيهما - ويقال: لا محالة من ذلك، أى: لا بد منه. [المعجم الوسيط: مادة (ح و ل)] بتصريف.

(٢) الملكة - يفتح الميم واللام والكاف - : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحنق ومهارة ، مثل الملكة العددية، والملكة اللغوية. [المعجم الوسيط: مادة (ملك)].

(٣) فطر الشيء، فطرًا: شقّه. والجمع: فطور. والاسم: الفطرة. قال تعالى: ﴿فَطَرْتُ إِلَهَ الْبَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...﴾ [الروم] ٢٥: أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوله تعالى: ﴿... هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [المك] ١٧: من صمدوح، أى: هل ترى من خلل أو فساد فى الخلق ، والاستقمام هنا للنفي، أى: لا ترى أى خلل. [القاموس القويم: مادة (فطر)].

والطفل الذى يوجد فى مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية ، سينطق بالإنجليزية ؛ لأن اللغة هى ما ينطق به اللسان حسبما تسمع الأذن.

وكانت غالبية البيئة العربية فى الزمن القديم بيئة منعزلة ، وكان من ينشأ فيها إنما يتكلم اللغة السليمة.

أما العربى الذى عاش فى حاضرة مثل مكة ، ومكة - بما لها من مكانة - كانت تستقبل أغراباً كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة يأخذون الوليد فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة ، وحتى لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية.

ولنقرب هذا الأمر ، ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة نتعلمها فى المنازل والشوارع ونتخاطب بها، وتسمى «اللغة العامية»، ولغة أخرى نتعلمها فى المدارس، وهى اللغة المصقولة ^(١) المميزة بالفصاحة والضبط.

وكان أهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة ^(٢)، وكانت اللغة الفصيحة هى «العامية» فى البادية ، ولم يكن الطفل فى

(١) المصقول: اسم مفعول من الفعل «صقل». وصقل الشيء صقلاً وصقلاً: جلاه . يقال: صقل السيف والحرمة ونحوهما. ويقال: صقل كلامه: هذب ونمقه. وصقل الدابة: تعهدا بالتربية. وتستخدم هذه الكلمة أيضاً للتعبير عن إجادة شيء مثل اللغة ، والموهبة ، فيقال: صقل لفته ، أى: تدرب عليها حتى أجادها. وصقل موهبته بالدراسة ، أى: تدرب على استخدامها حتى أجادها. [المعجم الوسيط : مادة (صقل)] بتصرف.

(٢) ومما يبين أن اللغة العربية فى الجزيرة العربية مصاحبة للفترة السليمة والملكة الراسخة ما حُكي، أن سقاًم أمر ابنه أن يمسك بغم قرية الماء، فقال الغلام لأبيه: «يا أبت إن القرية غلبنى فوها أدرك فاهما لا طاعة لى بغيها» وفى هذا المنطق قواعد لإعراب الأسماء الخمسة أو الست فهى تُعرب بالواو رفعاً، وبالألف نصباً، وبالياء جرّاً، والأمثلة لا حصر لها وفى المراجع مزيد لكل من أراد.

البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها ؛ لأن أذنه لا تسمع إلا الفصاحة.

وكانت هذه هي اللغة التي يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة ، وهي تختلف عن اللغة التي نكتسبها الآن ، ونصقلها في مدارسنا ، وهي لغة تكاد تكون مصنوعة ، فما بالنا بالذين لم يتعلموا العربية من قبل من المستشرقين، ويتعلمون اللغة على كِبَر .

وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة ، لذلك حاولوا أن يطعنوا في القرآن ، وادعى بعض من أغبيائهم أن في القرآن لحناً^(١) ، قالوا ذلك وهم الذين تعلموا اللغة المصنوعة ، رغم أن من استقبلوا القرآن من رسول الله ﷺ وهم أهل الفصاحة، لم يجدوا في القرآن لحناً ، ولو أنهم أخذوا لحناً على القرآن في زمن نزوله ؛ لأعلنوا هذا اللحن ؛ لأن القرآن نزل باللغة الفصيحة على أمة فصيحة ، بليغة ، صناعتها الكلام.

ولأمر ما أبقي الله سبحانه صنائيد^(٢) قريش وصنائيد العرب على كفرهم لفترة ، ولو أن أحداً منهم اكتشف لحناً في القرآن لأعلنه.

وذلك حتى لا يقولن أحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوباً

(١) لحن للفلان يلحن لحناً: كلّمه كلاماً يفهمه دون غيره لما فيه من تورية، أو تحريض، أو إشارة خفية. قال تعالى: ﴿وَتَعْرِفُهُمْ فِي نَحْوِ الْقَوْلِ...﴾ [محمد] أي: إنك ستعرف المنافقين في أسلوبهم في القول بإخفائه وتحريفه، أي: ستعرفهم في خطأ القول وزلات اللسان. ولحن في كلامه: أخطأ. وفيه المعجم الوسيط : « لَحْنُ الْقَوْلِ: فحواه، وما يفهمه السامع المتعامل فيه من وراء لفظه، ويمكن أن يفسر بذلك أيضاً، والمراد باللحن في اللغة: الخطأ فيها والخروج عن قواعدها. [القاموس القويم : مادة (لحن) يتصرف].

(٢) الصنديد: التشديد. والجمع: صنائيد. ويقال: يوم حامى الصنائيد: شديد الحر. ويقال: برد صنديد، وريح صنديد، ومطر صنديد، أي: شديد. وصنائيد القدس: دواهي. [المعجم الوسيط : مادة (صندد)] يتصرف.

فيه. ولو كان عند أحدهم مَهْمَزٌ لما منعه كفره أن يبين ذلك ، فهل يمكن لهؤلاء المستشرقين الذين عاشوا فى القرن العشرين أن يجدوا لحنًا فى القرآن ، وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة ، بل تعلموها صناعة، والصنعة عديمة الإحساس الذوقى.

ومثال ذلك: عدم فهم هؤلاء لاسرار اللغة فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها ، فالحق سبحانه يقول:

﴿وَإِنْ كَلَّا لَأَكِيدَنَّ^(١) ثِيَابَهُمْ أَنْ يُدْكَبُوا^(٢)﴾

[هود]

أى: أن كل واحد من الذين صدّقوا أو من الذين كذّبوا ، له توفية فى الجزاء ، للطائع الثواب ؛ وللعاصى العقوبة.

وكلمة «إِنْ» - كما نعلم - هى فى اللغة «حرف توكيد» فى مقابلة مَنْ ينكر ما يجيء بعدها.

والإنكار - كما نعلم - مراحل ، فإذا أردت أن تخبر واحداً بخبر لا يعلمه ، فأنت تقول له مثلاً: «زارنى فلان بالأمس».

وهكذا يصادف الخبر ذهن المستمع الخالى، فإن قال لك: «لكن فلاناً كان بالأمس فى مكان آخر»، فأنت تقول له: «إن فلاناً زارنى بالأمس».

(١) وفى الشيء يَفِي وَيُفِي: تم ولم يذهب منه شيء. وفى الرجل بالعهد وفاء: قام به وفقده. فهو وافي. واسم التفضيل: أوفى. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ...﴾ [التوبة] أى: أن الله أعظم وفاءً ممن سواه. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يَجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى﴾ [النجم] أى: الجزاء الاثم الاكمل. وفى إليه حقه: أوفى إليه كاملاً. ويتعدى هذا الفعل لمفعولين نيقال: وفّاه حقه. واسم الفاعل: موف [داسم منقوص]. قال تعالى: ﴿... وَأَنَا مُؤْتِرُهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَقْصُورٍ﴾ [هود] [القاموس القويم : مادة (وفى)].

وحين يرد عليك السامعُ: «لكننى قابلت فلاناً الذى تتحدث عنه أمس فى المكان الفلانى».

وهنا قد تؤكد قولك: «والله لقد زارنى فلان بالأمس».

إذن: فانت تأتى بالتوكيد على حَسْبُ درجة الإنكار^(١).

وحين يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس فى الدنيا ، قد يقول غافل: لعل الله لم يعد يعذب أحداً.

ولذلك ، بين الحق سبحانه مؤكداً أن الحساب قادم ، لكل من الطائع المصدق ، والعاصى المكذب ، فقال سبحانه:

﴿ وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُؤْفِقْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ .. (١١١) ﴾ [هود]

والذين لم تستقم لهم اللغة كملكة ، كالمستشرقين ، وأخذوها صناعة ، توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة «كل» ؟

وهم لم يعرفوا أن التنوين^(٢) يغنى عن جملة ، فساعة تسمع أو تقرأ التنوين ، فاعلم أنه عوضٌ عن جملة ، مثل قول الحق سبحانه:

(١) إن التوكيد للمكر من فنون البلاغة، يقول الإمام السيوطى فى الإتقان (١٩٢/٣): «ويقتضون التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة الأولى ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (١١١)﴾ [يس] ، فاكد بأن وإسمية الجملة . وفى المرة الثانية : ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَنَا لُغَتَكُم لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوا (١١٢)﴾ [يس] ، فاكد بالقسم وإن واللام وإسمية الجملة، لمبالغة المخاطبين فى الإنكار حيث قالوا: ﴿مَا أَنُحْمَ إِلَّا بُشْرٌ مِّقْلًا وَمَا أُنزِلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ لَا تُكَلِّمُونَهُ (١١٣)﴾ [يس]».

(٢) التنوين فى اللغة : هو نون سالكة تتبع آخر الاسم لفظاً وتلفظ به خطأ، وهو أنواع منها تنوين التمكين والتذكير والعرض والترنم . [راجع : شرح الأسمونى على الألفية (١ / ١٨)].

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ^(١) (٨٣) وَأَنْتُمْ حَبِيْلٌ تَنْظُرُونَ (٨٤)﴾ [الواقعة]

وهكذا، فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها توجز أن كلا من الطائعت المؤمن ، والعاصى الكافر ، سوف يلقى جزاءه ثواباً أو عقاباً.

أما قوله سبحانه: ﴿لَمَّا﴾ فى نفس الآية، فنحن نعلم أن «لما» تستعمل فى اللغة بمعنى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ^(٢) وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ (١٤٢)﴾ [الاعراف]

ومثل قوله سبحانه:

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ ^(٣) يُوسُفَ .. (٤٤)﴾

[يوسف]

أى: حين فصلت العير وخرجت من مصر قال أبوهـم: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ .. (٤٤)﴾ .

(١) الملقوم: اللق . والملقوم علمياً الآن: هو تجويف خلف تجويف الفم، وفيه ست فتحات: فتحة للفم، وفتحتا المنخرين، وفتحتا الأذنين، وفتحة المنجرة؛ ويمر الطعام والشراب من اللقـوم إلى المرئ، أما النفس فهو يمر من اللقـوم إلى المنجرة. قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣)﴾ [الواقعة] كناية عن الاحتضار للموت، أى: بلغت الروح اللقـوم وهى خارجة من الجسد. [القاموس القويم: مادة (ح ل ق)].

(٢) الميقات: الوقت المحدد لعمل من الأعمال. قال تعالى: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (١٤٢)﴾ [الاعراف] أى: تم الزمن المحدد لمناجاة ربه. وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٤)﴾ [الدخان] . أى: وقتهم المحدد لبعثهم وحسابهم، والجمع: مواقيت. [القاموس القويم: مادة (وقت)].

(٣) فصل عن المكان: جاوزه. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ (٤٤)﴾ [يوسف] أى: خرجت وجاوزت المدينة. [القاموس القويم: مادة (فصل)].

(٤) قوله : ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ .. (٤٤)﴾ [يوسف] أى: ريحاً تحمل رائحته، أو الريح بمعنى الراحة، أى: رائحته. [القاموس القويم ٢٨٠/١].

و«لما» تأتي أيضاً للنفي مثل قوله سبحانه:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ .. (١٤)﴾ [الحجرات]

أي: أن الإيمان لم يدخل قلوبهم بعد، وتحمل كلمة «لما» الإذن بأن الإيمان سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك.

وحين تستخدم كلمة «لما» في النفي تكون «حرفاً» مثلها مثل كلمة «لم» ، ولكنها تختلف عن «لم» لأن «لم» تجزم الفعل المضارع ، ولا يتصل نفيها بساعة الكلام ، بل بما مضى ، وقد يتغير الموقف. أما «لما» فيتصل نفيها إلى وقت الكلام ، وفيها إيدان بأن يحدث ما تنفيه.

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه:

﴿وَأَنْ كَلَّا لَمَّا يُتُوفَّيهِمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١)﴾ [هود]

أي: أن كلًّا من الطائعات والعاصي سيوفى حسابه وجزاءه ثواباً أو عقاباً ، حين يأتي أجل التوفية ، وهو يوم القيامة.

وقد جاءت «لما» لتخدم فكرة العقوبة التي كانت تأتي في الدنيا ، وشاء الله سبحانه أن يؤجل العقوبة للكافرين إلى الآخرة ، وأنسب حرف للتعبير عن ذلك هو «لما».

وحين تقرا ﴿يُتُوفَّيهِمْ﴾ تجد اللام ، وهي لام القسم بأن الحق سبحانه سيوفيه حسابهم إن ثواباً أو عقاباً.

(١) الخبير : من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٥٥)﴾ [الأنعام]. وخبير الأمور، وخبير بالأمور، كعلمه، وعلم به - وزناً ومعنى - فهو به خبير. والخبير: العالم ببواطن الأمور. قال تعالى: ﴿... فَاسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ [الفرقان]. [القاموس القويم : مادة (خبير)].

والله سبحانه بما يفعل العباد خبير ، وهو سبحانه يعلم أفعال العبد قبل أن تقع ، ولكنها حين تقع لا يمكن أن تُنسى أو تذهب أدراج الرياح ؛ لأن من يعلمها هو «الخبير» صاحب العلم الدقيق ، والخبير يختلف عن العالم الذي قد يعلم الإجماليات ، لكن الخبير هو المدرب على التخصص.

ولذلك غالباً ما تأتي كلمتا «اللطيف والخبير» معاً ؛ لأن الخبير هو من يعلم مواقع الأشياء ، واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع تلك الأشياء.

ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل في جبل مثلاً ، هذه المعرفة وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول والنفاذ إلى مكانه، بل إن هذا يحتاج إلى ما هو أكثر ، وهو الدقة واللفظ.

والحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى عليه السلام ليسأل رسوله ﷺ ، لأن بعضاً من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: ما دام الله يأتي بالعذاب لبييد من يكفرون برسله ، فلماذا لا يأتي لنا العذاب^(١)؟

ولهذا جاء ما يخبر هؤلاء بأن الحق سبحانه سيوقع العقوبة على الكافرين، لا محالة ، فإياك أن يخادعوك - يا رسول الله - في شيء،

(١) إن وعد الله له توقيته المراد له مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبِ اللَّهُ غَالِباً عَمَّا يَمُوتُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِئَن تُبْصَرُوا إِلَيْهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم] وقوله : ﴿مَسْتَعْرِضُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [أنعام] وأما لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ [٥٥] ﴿[الأنعام]

أو يساموك على شيء ، مثلما قالوا : نعبد إلهك سنة ، وتعبد آلِهتنا سنة ^(١) .

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن أنزل:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ٤ ﴾ [الكافرون]

وهذا هو قطع العلاقات التام في تلك المسألة التي لا تقبل المساومة، وهي العبادة.

ونحن نعلم أن العبادة أمر قلبي، لا يمكن المساومة فيه، وقطع العلاقات في مثل هذا الأمر أمر واجب؛ لأنه لا يمكن التفاوض حوله؛ فهي ليست علاقات ظرف سياسي، ولكنه أمر ربّاني ، يحكمه الحق سبحانه وحده.

وقول الحق سبحانه:

﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ٤ ﴾ [الكافرون]

هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ويقرؤه أنهم سيظلون على

(١) ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٦١) «أن رهطاً من قريش قالوا: يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آلِهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك، فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١ ﴾ [الكافرون] إلى آخر السورة، فغداً رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش، فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة ، فائسوا منه عند ذلك».

عبادة غير الله ، وإن محمداً سيجل على عبادة الله ، وأن كلمة «الله» ستعلو ؛ لأن الحق سبحانه يأتى بعد سورة «الكافرون» بقوله تعالى:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)﴾ [النصر]

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا (٤) إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٥)﴾

والاستقامة معناها: عدم الميل أو الانحراف - ولو قيد شعرة - وهذا أمر يصعب تحقيقه ؛ لأن الفاصل بين الضدين ، أو بين المتقابلين هو أدق من الشعرة فى بعض الأحيان.

ومثال ذلك: حين ترى الظل والضوء ، فأحياناً يصعد الظل على الضوء ، وأحياناً يصعد الضوء على الظل ، وسنجد صعوبة فى تحديد الفاصل بين الظل والنور ، مهما دقت المقاييس.

(١) يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ : إذا جاءك نصر الله - يا محمد - على قومك من قريش، والفتح: فتح مكة. ورأيت الناس: من صنوف العرب وقبائلها يدخلون فى دين الله أفواجا: أى: فى دين الله الذى أبتعك به. أفواجا: يعنى: زمرا (جماعات) ، فوجاً فوجاً . فسبح بحمد ربك: أى : فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره، واستغفره: وسله أن يغفر ذنوبك. إنه كان تواباً: أى: ذا رجوع لعبده المطيع (إلى ما يجب). [مختصر تفسير الطبرى - يتصرف].

(٢) استقام الشيء: خلا من العوج. واستقام المؤمن: سلك الطريق القويم. قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِمْ لَهُمْ (٧)﴾ [التوبة] أى: حافظوا على الوفاء لهم بعهديكم ما داموا هم يحافظون على عهودكم، ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم : مادة (قوم)].

(٣) طغا يطفو طفوانا وطفوى: فعل واوى، بمعنى: تجاوز الحد فى الجور والتعدى. وطفى يطفى وطفى طفياناً: فعل ياضى، بمعنى: تجاوز الحد. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ طَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٥)﴾ [الفجر]. أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. [القاموس القويم : مادة (طفى)].

وهكذا يصبح فصل الشيء عن تقيضه صعباً ، ولذلك فالاستقامة أمر شاق للغاية.

وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : «شيبتني هود وأخواتها»^(١).

ولولا أن قال الحق سبحانه في كتابه الكريم:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ^(٢) .. (١٦) ﴾

[التغابن]

فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تماماً ، وقد أنزل الحق سبحانه هذا القول بعد أن قال:

﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ^(٣) .. (١٠٢) ﴾

[آل عمران]

وعز ذلك على صحابة رسول الله ﷺ ، فأنزل الحق سبحانه ما يخفف به عن أمة محمد ﷺ بأن قال سبحانه:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ^(٤) .. (١٦) ﴾

[التغابن]

إذن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله أمراً ونهياً ، بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة.

(١) عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك وقد شبت؟ قال: «شيبتني هود وأخواتها» أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤ / ٣٥٠) وأورده الهيثمي في المجمع (٢٧/٧) من حديث عتبة بن عامر وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح» وأخوات سورة هود التي شابت رسول الله هي سورة الواقعة والمرسلات والنبأ والتكوير. انظر الترمذي في سننه (٣٢٩٧).

(٢) انتهى: أصله (اتقوا) على وزن (افعل) ، قلبت واو الفعل تاء ، وأدغمت في تاء الافتعال. واتقى الله: تجنب ما يفضيه، وما يسبب عذابه، وذلك بطاعة الله، وبالبعد عن معصيته. قال تعالى: ﴿ .. تَلَكُم مِّنْهُنَّ [البقرة] آي: تحفظون أنفسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [القاموس القويم: مادة (و ق ي)].

(٣) التقية: الانتقاء والتقوى، وأصلها: وقية، قلبت الواو تاء، والياء ألفاً. وجمعها: تقى. قال تعالى: ﴿ .. تَقُوا اللَّهَ تَقَاتَهُ ^(٤) .. (١٠٢) ﴾ [آل عمران] . أي: إلا أن تخافوا منهم شراً، وتحذروا منهم مكروهاً، لا تريدونه لأنفسكم. [القاموس القويم : مادة (وقى)].

وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ .. ﴾ (١١٧) [هود]

وهذا إيدان بالأمر بياس رسول الله ﷺ من وقوف صناديد قريش أمام دعوته ﷺ ؛ لأنهم سيتساقطون يوماً بعد يوم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ .. وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١٧) [هود]

يعنى ألا تتجاوز الحد ، فالطغيان هو مجاوزة الحد.

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيء حداً ، إلا أن حدود الأوامر غير حدود النواهي ؛ فالحق سبحانه إن أمرك بشيء ، فهو يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعده.

وقال الحق سبحانه:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^(١) .. ﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وهذا القول في الأوامر ، أما في النواهي فقد قال سبحانه:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ^(٢) .. ﴾ (١٨٧) [البقرة]

(١) اعتدى: ظلم وجار. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٢٦١) [البقرة] أي: فعاقبوه على اعتدائه. وسعى عقاب المعتدى اعتداءً للمشاكلة. وعدا يعدو، عدواً جرى. وعدا عليه عدواً وصداً: ظلمه وصال عليه، مثل: اعتدى عليه. والسراد بعدم الاعتداء هنا: عدم تجاوز حدود الله التي نهى سبحانه عن اقترافها. [القاموس القويم: مادة (عبد) بتصرف].

(٢) قربت الأمر، أقربيه قرباناً وقرباً: فعلته أو دانيتيه. ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى .. ﴾ (٢٢) [الإسراء] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾ (٢٥) [البقرة] أي: لا تاتياها ولا تلمسها ولا تاكل منها والنهي من باب أولى من الشيء. وكذلك: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى .. ﴾ (٢٢) [الإسراء] فإنه نهى عن القرب منه، وهو نهى عن المس من القبلية ونحوها مما يقرب الإنسان من الوقوع فيه. [القاموس القويم: مادة (ق ر ب)].

أى: أن تبعد عنها تماماً.

ويقول رسول الله ﷺ : «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى^(١) يوشك أن يرتع^(٢) فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه»^(٣).

وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شيء فهذه هى استقامة الاحتياط ، وهى قد تسمح لك بأن تدخل فى التحريم ما ليس داخل فيه ، فمثلاً عند تحريم الخمر ، جاء الأمر باجتنابها أى: الابتعاد عن كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر فى مكان.

وجعل الحق سبحانه أيضاً الاستقامة فى مسائل الطاعة ، وهو سبحانه يقول:

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ .. (١٤١) [الأنعام]

(١) قال النووي فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه من الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى، خوفاً من الوقوع فيه» (٣/ ١٢٢٠ ط. فؤاد عبد الباقي).

(٢) الرتع: الأكل بشرة، والرتع فى الخصب هو الرعى فيه. وأرتع القوم: وقعوا فى خصب ورعوا. [اللسان : مادة رتع].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٤) أسرف : جاوز القصد والاعتدال، فهو سرف، ويكون فى المال وفى غيره. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٢٥٧) [الفرقان] أى: معتدلاً فى إنفاق المال. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ..﴾ (٢٥٤) [الزمر] أى: جاوزوا القصد والاعتدال فى أمور كثيرة، فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ﴿فَلَا يَسْرِفْ فِي الْقِيَامِ ..﴾ (٢٥٢) [الإسراء] أى : لا يقتل أكثر من القاتل، كما كانوا يفعلون فى الجاهلية، فيقتلون بالشرىف عدداً من قبيلة القاتل. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٢٥٥) [الشعراء] والإسراف يكون فى أمور كثيرة، لا فى إنفاق المال وحده، ومن حكم الصالحين : لا إسراف فى الخير، ولا خير فى الإسراف. [القاموس القويم : مادة (سرف)].

والنهي عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر فيها كثرة ما حصدنا ، ولكننا لا نجد ما نقيم به الأود^(١) فقد يسرف الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عنده ، ثم تأتي له ظروف صعبة فيقول: «يا ليتني لم أُعْطِ». وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا الموقف.

ويقول رسول الله ﷺ : «سُدُّوا^(٢) وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل»^(٣) ؛ لأن الدين قوى متين^(٤) ، «و لن يشاد الدين أحد إلا غلبه»^(٥).

وهكذا نجد الحق سبحانه ونجد رسوله ﷺ أعلم بنا ، والله لا يريد منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط ، بل من ناحية الحل أيضاً، فيوصينا سبحانه بالرفق واللين والهوادة ، وأن يجعل الإنسان لنفسه مَكْنَةً الاختيار.

ومثال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة ، وهو يلزم نفسه بذلك نذراً لله تعالى في ساعة صفاء ، لكنه حين يبدأ في مزاوله ذلك القدر يكتشف صعوبته ، فتكرهه نفسه.

(١) الأود : أي ما يكون قوياً ضرورياً له، فتقوم به حياته.

(٢) سد الشيء سداده وسدونا : استقام. يقال: سد السهم. وسد فلان: أصاب قوله وقطعه. وسد قوله وقطعه: استقام وأصاب، فهو سديد. والسداد: الاستقامة والقصد، والصواب من القول والفعل.

[المعجم الوسيط : مادة (سد) بتصرف].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٣) ومسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبي هريرة .

(٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» أخرجه أحمد في مسنده (١٩٩/٣).

(٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدرة والروحة وشيء من الدلجة» أخرجه النسائي في سننه (١٢٢/٨).

ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان ؛ استقامة في تحديد المأمور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط في أمر العبادات أوسع لمن يطلب الاستقامة.

ويقول رسول الله ﷺ : «الحلال بين^(١) ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ^(٢) لدينه وعرضه»^(٣).

ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا في الاحتياط أن نحاط مرة بالزيادة ، وأن نحاط مرة بالنقص ، فحين تصلى خارج المسجد الحرام ، يكفيك أن تكون جهتك الكعبة ، أما حين تصلى في المسجد الحرام ، فأنت تعلم أن الكعبة قسمان: قسم بنايته عالية ، وقسم اسمه «الحطيم»^(٤) وهو جزء من الكعبة ، لكن نفقتهم أيام رسول الله ﷺ قد قصرت ؛ فلم يبنوه^(٥) .
لذلك فأنت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته ، وهذا هو الاحتياط بالنقص.

-
- (١) بينٌ : صيغة مبالغة من البيان: أى: شديد الوضوح.
(٢) استبرأ من الدين والذنوب: طلب البراءة منه. واستبرأ البشء: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه.
[المعجم الوسيط : مادة (برأ)].
(٣) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ، ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.
(٤) الحطيم: الجدار، وهو هنا جدار الكعبة. قال الأزهري: الذى فيه المزاب، وإنما سمي حطيماً لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماً. [اللسان ، مادة : حطم].
(٥) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجدر (هو حجر الكعبة) أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابيه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن تنكر قلوبهم لنظرت أن ادخل الجدر فى البيت وأن ألزق بابيه بالأرض، متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٨٤) ومسلم فى صحيحه (١٣٣٣ - رواية رقم ١٠).

أما الاحتياط بالزيادة ، فمثال ذلك: هو الطواف ، وقد يزدحم البشر حول الكعبة ، ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد.

وهكذا يطول عليك الطواف ، لكنه طواف بالزيادة، فعند الصلاة يكون الاحتياط بالنقص، أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة.

وهكذا تجد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة.

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى:

﴿ .. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٧ ﴾ [هود]

وفى الآية السابقة قال سبحانه : ﴿ .. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٦ ﴾

[هود]

وعلمنا معنى الخبير ، أما المقصود بالبصير هنا فهو أنه سبحانه يعلم حركة العبادة؛ لأن حركة العبادة مرئية.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ ١١٨ ﴾

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ

لَا تُنصِرُونَ ١١٩

(١) ركن يركن ركنًا وركوبًا؛ مال إليه وسكن. وركن الشيء: جانبه الأقوى. قال تعالى: ﴿ .. أَوَأَنتُمْ إِلَى زُكْرٍ خَدِيدٍ ١٢٥ ﴾ [هود] أى: ألجأ إلى حصن قوى يحمينى، أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم، كأنه ركن ممتنع حصين. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ .. ١١٧ ﴾ [هود] أى: لا تميلوا إليهم وتعتمدوا عليهم. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ لِيَعْلَمَ لَقَدْ كُنتُمْ تَرِكنَ إِلَيْهِمْ قِيْنًا قَلِيلًا ٧٧ ﴾ [الإسراء] أى: تميل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)].

والكافرون - كما نعلم - قد عرضوا على رسول الله ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة ، وأن يعبدوا هم الله سنة ، ولكن الحق سبحانه قطع وفصل في هذا الأمر.

ويأتى هنا تأكيد هذا الأمر ؛ فيقول سبحانه:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ^(١١٣) 》 [هود]

والركون هو الميل والسكون والمودة والرحمة. وأنت إذا ركنت للظالم ؛ أدخلت في نفسه أن لقوته شأنًا في دعوتك.

والركون أيضاً يعنى: المجاملة ، وإعانة هذا الظالم على ظلمه ، وأن تزيّن للناس ما فعله هذا الظالم.

وأفة الدنيا هي الركون للظالمين ؛ لأن الركون إليهم إنما يشجعهم على التماسد في الظلم ، والاستشراف فيه. وأدنى مراتب الركون إلى الظالم ألا تمنعه من ظلم غيره. وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزين له هذا الظلم ؛ وأن تزيّن للناس هذا الظلم.

وأنت إذا استقررات وضع الظلم في العالم كله لوجدت أن آفات المجتمعات الإنسانية إنما تنشأ من الركون إلى الظالم ؛ لكنك حين تبتعد عن الظالم ، وتقاطعه أنت ومن معك ؛ فلسوف يظن أنك لم تُعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر ؛ فيتزلزل في نفسه ؛ حاسباً حساب القوة التي تركز إليها ؛ وفي هذا إضعاف لنفوده ؛ وفي هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه.

(١) الظلم : مجاوزة الحد ومفارقة الحق أو هضمه وانتقاصه، وهو ضد العدل، قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَشْقَىٰ مِمَّنْ ظَلَمُوا ﴾ [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ 》 .. [الكهف]. والظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَّالِمٌ كَنَازٍ ﴾ [إبراهيم] وظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [ق] ، ومظلوم اسم مفعول يقول الحق: ﴿ وَمَنْ قُبِلَ مَظْلُومًا 》 .. [الإسراء] [القاموس التوجيه ٤١٦/١ . ٤١٧].

والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لأن تمسه النار بقدر آثار هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول:

﴿ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصرون ﴾ (١١٣) [هود]

فانتم حين تركون إلى ظالم إنما تقعون في عداء مع منهج الله ؛ فيتخلى الله عنكم ولا ينصركم أحد ؛ لأنه لا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا ﴾ (١١٤)

وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سبحانه إلى رسوله ﷺ .

ونحن نلاحظ في هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهي ؛

الأوامر بالخير دائماً ؛ والنواهي عن الشر دائماً.

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِن تَابٍ مَّعَكَ .. ﴾ (١١٥) [هود]

(١) مسه يمسه مساً : أجرى يده عليه من غير حائل.

ومسه النار : أصابته ، وباشتدت جلده ؛ فأذنته.

ومسه المرض - على المجاز - : أصابه . قال تعالى : ﴿ .. وَإِذْ مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴾ (١٣٧) [الإسراء].

[القاموس للقيوم : مادة (مس)].

(٢) زلف إليه يزلف زلفة وزلفى : قَرَّبَ وبنا . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً .. ﴾ (٢٧) [الملك] أى : قريباً . وهو وصف بالمصدر بلفظه ، ويعرب حالاً ، أى : ذا قرب ، أى : قريباً قريباً شديداً.

والزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُكُمْ إِلَّا مِنْ أَلَيْسَ لَكُمْ عِدَّةٌ زُلْفَى .. ﴾ (٢٧) [سبا] أى : قريباً ، مفعول مطلق مرادف ، أو تقديركم درجة ومنزلة قريبة منا . والزلفة : الطائفة من الليل . وجمعها : زلف . قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ .. ﴾ (١١٥) [هود] أى : أوقانتا وساعات من الليل . قيل : فى أوله . وقيل : فى أى وقت فيه . [القاموس للقيوم : مادة (زلف)].

ثم وَجَّهَ النهى للامة كلها: ﴿ وَلَا تَطْفَؤْا .. ﴾ [هود] ولم يقل: «فاستقم ولا تطغي» لان الامر بالخير يأتى للنبي ﷺ وأمته معه ؛ وفى النهى عن الشر يكون الخطاب موجهاً إلى الامة ، وفى هذا تأكيد لرفعة مكانة النبي ﷺ .

ونرى نفس الامر حين يوجه الحق سبحانه الحديث إلى أمة محمد ﷺ فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا .. ﴾ [هود]

ولم يقل: «ولا تركن إلى الذين ظلموا».

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خوارطنا عنها يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ ولامته:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ .. ﴾ [هود]

والإقامة تعنى: أداء المطلوب على الوجه الأكمل ، مثل إقامة البنيان ؛ وأن تجعله مؤدياً للغرض المطلوب منه.

ويقال: «أقام الشيء» أى: جعله قائماً على الأمر الذى يؤدى به مهمته.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي ^(١) النَّهَارِ .. ﴾ [هود]

أى: نهايته من ناحية ، ونهايته من الناحية الأخرى ؛ لان طرف الشيء هو نهايته.

(١) الطرف - بفتح الراء - : الجانب، ومتنهى الشيء. قال تعالى: ﴿ لَيَقَطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ [آل عمران] أى: يهلك جانباً منهم، أى: طائفة منهم. وقال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ .. ﴾ [هود] أى: صباحاً ومساءً، والمراد: جميع الاوقات. ويؤيده قوله تعالى: ﴿ .. وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ [طه] أى: جميع الاوقات [القاموس القويم، مادة: طرف].

وتحدد نهاية الطرفين من منطقة وسط الشيء ، فالوسط هو
الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرفاً ؛ وما على
يسار الوسط يعد طرفاً آخر ؛ وكل جزء بعد الوسط طرف.

وعادة ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماماً ، وما على يمينها يقسم
إلى عشرة أجزاء ، وما على يسارها يقسم إلى عشرة أجزاء أخرى ، وكل
قسم بين تلك الأجزاء التي على اليمين والتي على اليسار يعد طرفاً.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ .. (١١٤) ﴾

[هود]

يقتضى أن تعرف أن النهار عندنا إنما نتعرف عليه من بواكير الفجر
الصادق ، وهذا هو أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر ، ثم يأتي الظهر؛
فإن وقع الظهر قبل الزوال ^(١) حسبناه من منطقة ما قبل الوسط ، وإن
كان بعد الزوال حسبناه من منطقة ما بعد الوسط.
وبعد الظهر هناك العصر ، وهو طرف آخر ^(٢).

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ .. (١١٤) ﴾

[هود]

يقتضى منا أن نفهم أن كلمة ﴿زُلْفًا﴾ هي جمع: زلفة، وهي مأخوذة
من: أزلفه ، إذا قرَّبه.

والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن نعلم أن لنا في الليل صلاة المغرب ، وصلاة

(١) الزوال: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. [المعجم الوسيط : مادة (زول)].

(٢) قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن
عطية. وقيل: الطرفان الصبح والمغرب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني
العصر وحده، وقاله قتادة والضحاك. نقله القرطبي في تفسيره (٣٤٢٨/٤).

العشاء ، ولذلك نجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجباً^(١) ، فقال: إن صلاة العشاء فرض ، وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة:

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ^(٣) .. (١١٤) ﴾

[هود]

وهذا التعقيب يضع الصلاة في قمة الحسنات ، وقد أوضح رسول الله ﷺ هذا بأن قال: « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر »^(٤) .

(١) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ٢٠) : ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب، وروى عنه أنه فرض. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشياخان من حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : «خمس صلوات في اليوم واليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع».

(٢) الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعذب تاركه، وهو على نوعين: فرض عين وفرض كفائية، ففرض العين ما يلزم كل واحد إقامته، ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض كالإيمان ونحوه، وفرض الكفائية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، ويسقط بإقامة البعض عن الباقيين كالجهاد وصلاة الجنازة. أما الواجب: فهو اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والأضحية. [التعريفات الجرجاني - صفحات ١٤٤ ، ٢٢٢] .

(٣) ذكر القرطبي في تفسيره (٤/ ٢٤٢٠) أن سبب نزول هذه الآية أن رجلاً من الانصار خلا بامرأة فقبلها وتلد بها فيما دون الفرج، روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإنى أصبت منها ما دون أن أسها وأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً، فانطلق الرجل فاتبه رسول الله ﷺ رجلاً فدعاه، فقتل عليه: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَاقًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكَّيرِينَ (١١٤) ﴾ [هود] فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لا بل للناس كافة» قال الترمذى: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٣) وأحمد في مستدركه (٢/ ٤٨٤) وابن ماجه في سننه (١٠٨٦) من حديث أبي هريرة.

واختلف العلماء في معنى السيئات والحسنات ، وقال بعضهم: الحسنة هي ما جعل الله سبحانه على عملها ثواباً ، والسيئة هي ما جعل الله على عملها عقاباً.

وأول الحسنات في الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وهذه حسنة أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذي ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر ، لا يخلد في النار ؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت سيئة الكفر ، أفلا تذهب ما دون الكفر ؟.

وهكذا يخفّف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار ، ولكنه لا يخلد فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوي بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله.

والإيمان بالله هو أكبر حسنة ، وهذه الحسنة تذهب الكفر ، ومن باب أولى أن تذهب ما دون الكفر.

وتساءل بعض العلماء: هل الفرائض هي الحسنات التي تذهب السيئات؟

وأجاب بعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول الله ﷺ عن حسنات في غير الفرائض ، ألم يقل رسول الله ﷺ أن صوم يوم عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئات ^(١).

ألم يقل رسول الله ﷺ أن الإنسان الذي يستقبل نعمة الله بقوله: الحمد لله الذي رزقني من غير حولٍ ^(٢) مني ولا قوة ، والحمد لله الذي

(١) عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده».

(٢) الحول: الحق ، وجودة النظر ، والقدرة على دقة التصرف في الأمور. [المعجم الوسيط : مادة (حول)].

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٢١

كسأني من غير حولٍ مني ولا قوة^(١). وهذا القول يكفر السيئات.

ألم يقل ﷺ إنك إذا قلت: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(٢) ؛ فهذا القول كفارة^(٣) ؟

إنن: فالحسنات مطلقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض ، وهي تذهب السيئات . والسيئة هي عمل توعد الله - سبحانه - من يفعله بالعقوبة.

وتسأل أيضاً بعض العلماء: إن السيئة عمل ، والعمل إذا وقع يُرفع ويُسجل ، فكيف تُذهبها الحسنة ؟

وأجابوا: إن ذهاب السيئة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ العمل ، ويكتبه عليك ، فيمحوه الله من كتاب سيئاتك ، أو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه ، أو يكون ذهاب العمل في ذاته فلا يتأتى ، وما وقع لا يرتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو سبحانه القائل:

(١) عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن ابس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كسأني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٢٣) وكذا ابن ماجه (٢٢٨٥).

(٢) عن أبي التريداء قال قال رسول الله ﷺ : «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذن الباقيات الصالحات، وهن يحطن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهي من كنوز الجنة».

قال المنذرى في الترغيب (٢٤٨/٢) : «رواه الطبراني بإسنادين أصحهما فيه عمر بن راشد، وبقيّة رواته محتج بهم في الصحيح ولا بأس بهذا الإسناد في المتابعات ورواه ابن ماجه من طريق عمر أيضاً باختصار».

(٣) الكفارة: ما شرعه الله من القربات لمحو الذنوب وغفرانها، مثل كفارة اليمين، قال تعالى: ﴿لَكَفَّارَةٌ﴾ [طه: ٢٥] «... (٣٩)» [المائدة] [القاموس القويم : مادة (كفر)]. وقال ابن منظور في اللسان (مادة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة في الحديث، وهي عبارة عن القطعة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تمحوها وتستورها».

﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾^(١) (١٨) [ق]

ويقول سبحانه:

﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾^(١١) [الانقطار]

وهكذا يكون إذهاب السيئة ، إما محوها من الكتاب ، وإما أن تظل في الكتاب ، ويذهب الله سبحانه عقوبتها بالمغفرة.

والحق سبحانه يقول:

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾^(٣) إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .. (٣٧) [النجم]

واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر.

والحق سبحانه يقول:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾^(٣) .. (٤٥) [العنكبوت]

(١) لفظ النواة يلفظها لفظاً : رماها. ولفظ الكلمة: قالها. قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨) [ق] أى: كل كلمة يتكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيد، وعتيد: أى: حاضر مستعد لإثبات هذا القول فى كتاب الحسنات والسيئات. [القاموس القويم : مادة (لفظ ، عند)].
(٢) اللمم: صغائر الذنوب. قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ .. ﴾ (٣٧) [النجم]. [القاموس القويم : مادة (لمم)].

قال العوفي عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِلَّا اللَّمَمَ .. ﴾ (٣٧) [النجم] : «كل شىء بين الحسنيين: حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات فهو اللمم، وهو دون كل موجب، فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٥٦/٤).

(٣) الفحشاء : الفحش، وهو العمل القبيح المنكر . قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَمْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ .. ﴾ (٦٦) [البقرة] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح عامة، ومنه البخل. والفواحش هى الامور القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].
والمنكر : ما يستقيحه الشرع الشريف، وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: ﴿ وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. ﴾ (١٠٤) [آل عمران] [القاموس القويم : مادة (نكر)].

وحين ننظر إلى مواقيت الصلاة ، نجدها خمسة مواقيت ، فمن تعلّق قلبه بالصلاة ، إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة الصلاة ، ثم يأتي وقت الليل لينام ، وكل من يرتكب معصية سينشغل فكره بها لمدة ، ولو لم يأت له وقت صلاة لاحسّ بالضيق ، أما إذا ما جاء وقت الصلاة ، فقلبه يتجه لله سبحانه طالباً المغفرة.

وإن وقعت منه المعصية مرة ، فقد لا تقع مرة أخرى ، أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في وقت الاستعداد لها ، فمن جلس لينمّ على غيره ، أو يظلم الناس ، إذا ما سمع أذان الصلاة وقلم وتوضأ ؛ فقد رحم الناس في وقت وضوئه ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة.

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهي تمحو السيئات ، وعلى المسلم أن ينشغل بزيادة الحسنات ، وألا ينشغل بمحو السيئات؛ لأن الحسنات الواحدة بعشرة أمثالها وقد يضاعفها الله سبحانه ، أما السيئة فإنما تكتب واحدة^(١).

ويُنهى الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله:

﴿ .. ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ أُكْرِهُوا ﴾ (١١٤)

[مود]

أى: أن إقامة الصلاة طرفى النهار ، وزلفاً من الليل هي حسنات تذهب السيئات ؛ وفى ذلك ذكرى وتنبيه للنفس إلى شيء غُفِل عنه ، أى: أن هذا الشيء كان موجوداً من قبل ، ولكن جاءت الغفلة لتنتسيه ، والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشيء ، والإخبار الثانى يذكرك

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر إلى سبعمئة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت، أخرجه مسلم فى صحيحه (١٢٠) كتاب الإيمان.

بالحكم ؛ لأن آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به من المرائى والمدركات ، تتوالى وتصير الأشياء التي فى بؤرة ^(١) الشعور إلى حاشية الشعور ، فيغفل الإنسان عما صار فى حاشية الشعور ، ولا بد من مجيء معنى جديد ليذكّر بما غاب فى حاشية الشعور.

ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجراً فى بحر ، فهذا الحجر يستقر فى بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه ، وتذهب هذه الدوائر إلى أن تختفى من رؤية الإنسان ، ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداثاً مرت عليك من عشرين عاماً أو أكثر ، هذه الأحداث كانت موجودة فى حاشية الشعور ، ثم جاء لك ما ينبهك إليها.

والمخ كآلة التصوير الفوتوغرافية يلتقط أحياناً من مرة واحدة ، وأحياناً من مرتين ، أو أكثر ، والالتقاط من أول مرة إنما يتم لأن المخ فى تلك اللحظة كان خالياً من الخواطر.

ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة أخرى ، هى قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف العلم لا تشغله الخواطر المرئية التى تسرق انتباه بؤرة الشعور ، أما المبصر ، فقد تسرق بؤرة شعوره ما يمر أمامه ، فيسمع العلم لأكثر من مرة إلى أن يصادف العلم بؤرة الشعور خالية فيستقر فيها.

وهكذا تفعل الذكرى ؛ لأنها تستدعى ما فى حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ، فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية ، فالذكرى توضح لك آفاق المسئولية التى تتبع المعصية ، وهى العقاب.

(١) بؤرة الشيء: مركزه، أو وسطه. وبؤرة الشعور: مركزه، أى: داخل مركز الإحساس والشعور (الإدراك) فى المخ، والبؤرة فى اللغة: الحفرة، وهى مأخوذة من البشر. أما البؤرة فى «علم الطبيعة» فهى نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية أو الحرارية أو الصوتية، إذا لم يعترض دونها شيء. [المعجم الوسيط: مادة (بأر) بتصريف وإضافة].

ولذلك يقال: «لا خير في خيرٍ بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة».

والحق سبحانه يقول هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ .. ﴾ (١١٤) [مود]

وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام ، ستجد أنك تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله مرة واحدة في العمر ، والركن الثاني ، وهو الصلاة ، وهو ركن لا يسقط أبداً ، فهي كل يوم خمس مرات ، فيها تنطق بالشهادة ، وتزكّي ببعض الوقت ليبارك لك الله - سبحانه وتعالى - فيما بقى لك من وقت ، وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد الصيام ، وأنت تتجّه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام.

ففي الصلاة تتضح العبادات الأخرى ، ففيها من أركان الإسلام الخمس.

ولذلك لا تسقط الصلاة أبداً ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفاً ؛ فلكَ أن تصلى قاعداً ، وإن لم تكن تستطيع الحركة فلكَ أن تحرك رموش عينيك ، وأنت تصلى ^(١).

وهكذا تجد في الصلاة كل أركان الدين ، ولا أهميتها نجد أنها تبقى مع الإنسان إلى آخر رمق في حياته ، وهي قد أخذت أهميتها في التشريع على قدر أهميتها في التكليف ، وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة الوحي إلا الصلاة ، فقد جاءت مباشرة من الله تعالى ، فقد استدعى الله

(١) عن عمران بن حصين قال: كانت بي يواسين، فسألت النبي ﷺ فقال: وصل قائماً، فإن لم تستطع فقلعاً، فإن لم تستطع فعلى جنبه أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٤٧٦) والبخاري في صحيحه (٧/٥٨٤ - ٥٨٦ - الفتوح). قال الشيخ سيد سابق في نزهة الصنة (١/١٠١) ، «من عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وله أجره كاملاً غير منقوص».

سبحانه رسوله ﷺ إليه ليفرض عليه الصلاة ^(١) وهى تحية لامة محمد ﷺ؛ نظراً لأنها شرعت فى قرب محمد ﷺ من ربه سبحانه وتعالى. لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب أمة رسوله ﷺ جميعاً ؛ ولذلك فهى الباقية.

وَيُحَكِّى أَنْ الْإِمَامَ عَلِيًّا - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَضَى عَنْهُ - أَقْبَلَ عَلَى قَوْمٍ وَقَالَ لَهُمْ: أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَرْجَى عِنْدَكُمْ ؟

أَيُّ مَا هِيَ الْآيَةُ الَّتِي تُعْطَى الرَّجَاءُ وَالطَّمَانِينَةُ وَالْبُشْرَى بِأَنْ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقْبَلُنَا وَيَغْفِرَ لَنَا وَيَرْحَمَنَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.. (١١٦)﴾

[النساء]

فَقَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ: حَسَنَةٌ ، وَلَيْسَتْ إِيَّاهَا. أَيُّ: أَنَّهَا آيَةٌ تَحَقُّقُ مَا طَلَبَهُ، لَكِنِّهَا لَيْسَتْ الْآيَةُ الَّتِي يَعْنِيهَا .

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّهَا قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ:

﴿وَمَنْ يَمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٧)﴾

[النساء]

فَكَرَّرَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ: حَسَنَةٌ ، وَلَيْسَتْ إِيَّاهَا.

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هِيَ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ:

(١) وذلك فى ليلة الإسراء والمعراج عند سدة المنتهى، ذكره البخارى فى أول كتاب الصلاة (٤٥٨/١) فيه: قال النبى ﷺ : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله على أمتى خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فأرجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعتنى فوضع شطرهما. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهما. فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعتة فقال: هى خمس وهى خمسون، لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي» حديث «٣٤٩».

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا^(١) عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا^(٢) مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا .. ﴿٥٣﴾﴾ [الزمر]

فقال الإمام علي: حسنة ، وليست إياها.

فقال بعضهم: هي قوله سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً^(٣) أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .. ﴿١٣٥﴾﴾ [آل عمران]

فقال الإمام علي: حسنة ، وليست إياها.

وصمت القوم وأحجموا ، فقال الإمام علي كرم الله وجهه: ما بالكم يا معشر المسلمين؟ وكأنه يسألهم: لماذا سكتم؟ فقالوا: لا شيء.

(١) أسرف: جاوز القصد والاعتدال، ويكون الإسراف في المال وفي غيره. قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ .. ﴿٥٣﴾﴾ [الزمر] أي: جاوزوا القصد والاعتدال في أمور كثيرة، فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُزْمِرِينَ ﴿١٤١﴾﴾ [الشعراء] والإسراف يكون في أمور كثيرة، لا في إنفاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: لا إسراف في الخير، ولا خير في الإسراف. [القاموس القويم : مادة (سرف)] يتصرف.

(٢) قنط يقنط قنوطاً: انقطع عمله في الخير، أو يش منه، فهو قانط. وقرأ حفص يفتح النون في الماضي في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا .. ﴿١٧٨﴾﴾ [الشورى] وفي قوله تعالى: ﴿.. فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [الحجر] ، وقرأه: ومن القنطين - بكسر النون - كما قرئ به بالحركات الثلاث في النون في قوله تعالى: ﴿.. وَمَن يَقْنُتْ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَى الضَّالُّونَ ﴿٦٥﴾﴾ [الحجر]. وقنوط : صيغة مبالغة. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّ مَثَلَ السَّارِقِ يُتَوَسَّ قَنُوطٌ ﴿٤٤﴾﴾ [فصلت] أي: شديد اليأس معدم الأمان. [القاموس القويم : مادة (قنط)] يتصرف.

(٣) فَحَشٌ، وَفَحْشٌ، فَحْشٌ، فهو فاحش: أي: جاوز الحد، وفعل الفحيج. والفاحشة: الفعلة القبيحة. قال تعالى: ﴿وَرِثَا فَعَلُوا فَاحِشَةً .. ﴿٢٨﴾﴾ [الأعراف] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ .. ﴿٥٥﴾﴾ [النساء] أي: الزنا. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ .. ﴿١٤١﴾﴾ [الأنعام] أي: لا تقربوا الأمور القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].

وهكذا جعل الإمام على التشويق أساساً يبني عليه ما سوف يقول لهم: واشرب^(١) أعناقهم ، وأرهقوا السمع ، فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول: أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ هِيَ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١١٤) [هود]

يا على إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه ، فإذا أقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينقل^(٢) - أي: لا يلتفت - إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه ، فإذا أحدث شيئاً بين الصلاتين فله ذلك ، ثم عدّ الصلوات الخمس واحدة واحدة ، فقال: بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعصر ، وبين العصر والمغرب ، وبين المغرب والعشاء ، وبين العشاء والفجر ، ثم قال ﷺ : «يا على إنما الصلوات الخمس لامتي كنهر جار بباب أحدكم ، أو لو كان على جسد واحد منكم درن^(٣) ثم اغتسل في البحر ، أيبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات لامتي » .

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره إلا مجال الصلاة ، فمجالها كل عمر الإنسان. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١١٥)

(١) اشرب إلى به ، أو اشرب له ، اشربها ، وشرهية: مد عنقه ، أو ارتفع لينظر . [المعجم الوسيط : مادة (شرب)].

(٢) انقل: التوى ، وانصرف . ويقال: انقل عن رأيه ، وعن حاجته وانقل وجهه عنهم . [المعجم الوسيط : مادة (نقل)].

(٣) درن الشيء درناً : وسخ وتلطخ . يقال: درن الثوب . ودرنت يدها بكذا . فهو درن ، ودرن ، وهي درن . وأم درن: الدنيا . [المعجم الوسيط : مادة (درن)].

وجاءت كلمة «اصبر» لتخدم كل عمليات الاستقامة.

وكذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ.. (١٣٢)﴾ [طه]

والصبر نوعان: صبر «على» ، وصبر «عن» وفي الطاعات يكون الصبر على مشقة الطاعة ، مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلي الفجر ، وفي اتقاء المعاصي يكون الصبر عن الشهوات.

وهكذا نعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب في الأمرين: في الإيجاب للطاعة ، وفي السلب عن المعصية.

ونحن نعلم أن الجنة حُفَّتْ^(١) بالمكارة ؛ فاصبر على المكارة ، وحُفَّتِ النار بالشهوات ؛ فاصبر عنها^(٢).

وافرض أن واحداً يرغب في أكل اللحم ، ولكنه لا يملك ثمنها ، فهو يصبر عنها ؛ ولا يستبدن.

(١) اصطبر: على وزن افعل، ويفيد زيادة الصبر والتحمل. قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ.. (١٣٢)﴾ [طه] وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۖ.. (١٤٥)﴾ [مريم]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّارِ فَتَبْتَ لَهُمْ فَأَرْقَبَهُمْ وَاصْطَبِرْ (١٤٧)﴾ [القدر]. [القاموس القويم : مادة (صبر)] بتصرف.

(٢) حف القوم بالبيت، أو من حوله: أطافوا به وأحيطوا حوله. قال تعالى: ﴿وَحَفَّتْهُمَا بِهِ نَفَارٌ ۖ (١٣٦)﴾ [الكهف] أي: جعلنا للنخل يحيط بالجتتين. [القاموس القويم : مادة (حفف)].

وحف الشيء حفً وحفافاً: استدار حوله وأحيط به. ويقال: حف الشيء بالشيء، وحوله، ومن حوله. [المعجم الوسيط : مادة (حفف)].

(٣) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «حفّت الجنة بالمكارة، وحفّت النار بالشهوات» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٢) قال النووي في شرحه: «أما المكارة فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المصنف والصبر عن الشهوات. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالشر والزنأ والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها».

ولذلك يقول الزهاد: ليس هناك شيء اسمه غلاء ، ولكن هناك شيء اسمه رخص النفس.

ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شيء على تركته، وسيكون أرخص ما يكون إذا غلا.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَاصْبِرْ^(١) عَلَى مَا أَصَابَكَ .. (١٧)﴾

[لقمان]

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥)﴾

[هود]

وهم الذين أدخلوا أنفسهم في مقام الإحسان ، وهو أن يلزم الواحد منهم نفسه بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله ، من صلاة أو صيام ، أو زكاة ، أو حج لبیت الله ؛ لأن العبادة ليست اقتراحاً من عابدٍ لمعبود ، بل المعبود هو الذي يحدد ما يقربك إليه.

وحاول ألا تدخل في مقام الإحسان نذراً^(٢)؛ لأنه قد يشق عليك أن تقوم بما نذرته ، واجعل زمان الاختيار والتطوع في يدك ؛ حتى لا تدخل مع الله في ودٍّ إحسانى ثم تقتر عنه ، وكأنك - والعياذ بالله -

(١) والصبر إما أن يكون على الماصورات، وهي الطاعة. وإما صبر على المحذورات، وهي النواهي. وإما صبر على المقذورات، وهذا الصبر على القضاء والقدر فإذا تحققت الثلاثة كتبت من أهل الفلاح، مصداقاً لقول الحق : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِعُوا وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاللَّهُ مَعَهُمْ يُفْلِحُونَ (١٥٠)﴾ [آل عمران]

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من الخيل»، أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤٠). والترمذي في سننه (١٥٣٨) وكذا النسائي (١٧/٧). قال النووي في شرحه: «معناه أنه لا يأتي بهذه القرية طوعاً محضاً ميتداً وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تطلق النذر عليه».

قد جَرَّبْتُ مودة الله تعالى ، فلم تجده أهلاً لها ، وفي هذا طغيان منك .

وإذا رأيت إشراقات فيبوضات على مَنْ دخل مقام الإحسان فلا تنكرها عليه ، وإلا لسويت بين من وقف عند ما قُرِضَ عليه ، وبين من تجاوز ما قُرِضَ عليه من جنس ما قُرِضَ الله .

وجرب ذلك في نفسك ، والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة ، وقم لتصلّي الفجر في المسجد ، ثم احرص على أن تتقن عملك ، وحين يجئ الظهر قم إلى الصلاة في المسجد ، وحاول أن تزيد من ركعات السنة ، وستجد أن كثافة الظلمانية قد رَقَّتْ في أعماقك ، وامتلات بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس ، ولذلك لا تستكثر على مَنْ يرتاض ^(١) هذه الرياضة الروحية، حين تجد الحق سبحانه قد أثار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك وشفافية.

ولذلك لا نجد واحداً من أهل النور والإشراق يدعى ما ليس له ، والواحد منهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم ، ولا يعلنها له؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد خَصَّهُ بأشياء وصفات لا يجب أن يضعها موضع التباهي والمراءاة.

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد أن يضع حدوداً للمرتاض ولغير المرتاض ، في قصة موسى عليه السلام حينما وجد موسى وفاته عبداً صالحاً ، ووصف الحق سبحانه العبد الصالح بقوله تعالى:

(١) راضه روضاً ورياضاً ورياضة: ذلُّهُ. يقال: راض المهر، وراض نفسه بالحق، وراض القوافي الصعبة. وارتاض: صار مروضاً. يقال: ارتاض المهر: ذل. وارتاضت القوافي: ذلت. والرياضة - عند الصوفية - : تهذيب الأخلاق النفسية بملازمة العبادات، والتخلي عن الشهوات. [المعجم الوسيط : مادة (روض)] يتصرف.

﴿ .. عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِبْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ^(١) ﴾

[الكهف] ﴿٦٥﴾

وقال العبد الصالح لموسى عليه السلام:

﴿ .. إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ^(٦٧) ﴾ [الكهف]

وبين العبد الصالح لموسى - بمنتهى الأدب - عذره في عدم الصبر، وقال له:

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا ^(٦٨) ﴾ [الكهف]

ورد موسى عليه السلام:

﴿ .. سَجِدْنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ^(٦٩) ﴾ [الكهف]

فقال العبد الصالح:

﴿ .. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ^(٧٠) ﴾ [الكهف]

[الكهف]

(١) لندن: ظرف مكان، أو ظرف زمان، بمعنى (عند) مبني على السكون، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فصلت بينهما نون الوفاة وانضمت في نونها مثل قوله تعالى: ﴿ .. فَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً .. ^(٦٨) ﴾ [الكهف] ، وجاءت مضافة إلى ضمير المخاطب في قوله تعالى: ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً .. ^(٦٨) ﴾ [الكهف] ، وإلى ضمير المتكلمين (نا) في قوله تعالى: ﴿ .. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عَلِيمًا ^(٦٥) ﴾ [الكهف] . وتنساق إلى ضمير الغائب كقوله تعالى: ﴿ لِيُنْزِلَ بَأْسًا فَتَكُنَا مِنْ أَلْفِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَ ^(٦٩) ﴾ [الكهف] . [القاموس القويم: مادة (لن)].

(٢) خير الأمر، وخير بالامر، مثل: علمه، وعلم به - وزنا ومعنى - فهو به خير. قال تعالى: ﴿ .. فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا ^(٦٧) ﴾ [الفرقان] . وقال تعالى: ﴿ سَأَتَّبِعُكُمْ مِنْهَا بِخَيْرٍ .. ^(٦٧) ﴾ [النمل] أي: بنها. وقال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا ^(٦٨) ﴾ [الكهف] أي: علماً. [القاموس القويم: مادة (خير)].

(٣) الذكر: القرآن، والكتب المنزل كلها. قال تعالى: ﴿ إِذَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَأَىٰ لَهُ لُحُوفًا ^(٦٩) ﴾ [الحجر] هو القرآن الكريم. وقال تعالى: ﴿ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ^(٦٧) ﴾ [مريم] أي: قصة رحمة الله لعبده زكريا. وقال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ^(٦٨) ﴾ [الشرح] أي: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. [القاموس القويم: مادة (ذكر)].

وجاء في [مختصر تفسير الطبري: ص ٣٢٧] في تفسير هذه الآية: ﴿ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ^(٧٠) ﴾ [الكهف]: يقول: «حتى أنكر أنا لك ما ترى من الأفعال التي أفعليها وتستعجبها أنت، وأبين لك شأنها، وأبديتك الخبر عنها».

ولكن الأحداث توالى ؛ فلم يصبر موسى ؛ فقال له العبد الصالح :

﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. (٧٨) ﴾ [الكهف]

وهذا حكم أزلى بأن المرتاض للرياضة الروحية ، ودخل مقام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلك، ويلتزم غير المرتاض الأدب مثملا يلتزم المرتاض الأدب، ويقدم العذر فى أن ينكر عليه غير المرتاض معرفة ما لا يعرفه.

ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض ، ولو أن غير المرتاض تادب مع المرتاض لاستقرَّ ميزان الكون.

والحق سبحانه يبين لنا مقام الإحسان وأجر المحسنين، فى قوله تعالى:

﴿ إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٩) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (٦٠) ﴾ [الذاريات]

ويبين الحق سبحانه لنا مدارج الإحسان ، وأنها من جنس ما فرض الله تعالى ، فى قوله سبحانه:

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (٦١) ﴾ [الذاريات]

والحق سبحانه لم يكلف فى الإسلام ألا يهجع المسلم إلا قليلاً من الليل ، وللمسلم أن يصلى العشاء ، وينام إلى الفجر.

وتستمر مدارج الإحسان، فيقول الحق سبحانه:

(١) هجج يهجع هجوعاً : نام ليلاً. قال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (٦١) ﴾ [الذاريات].
[القاموس اللغويوم : مادة (هجع)].

[الذاريات]

﴿وَبِالْأَسْحَارِ^(١) هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ^(١٨)﴾

والحق سبحانه لم يكلف المسلم بذلك ، ولكن الذي يرغب في الارتقاء إلى مقام الإحسان يفعل ذلك.

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

[الذاريات]

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^(٢)﴾

ولم يجدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم ، بل جعله حقاً غير معلوم أو محدد ، والله سبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة ، ولكن من يرغب في مقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم.

وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان ، ليودّ الحق سبحانه.

ولله المثل الأعلى: نحن نجد الإنسان حين يوده غيره ؛ فهو يعطيه من خصوصياته ، ويفيض عليه من مواهبه الفائضة ، علماً ، أو مالا ، فما بالنا بمن يدخل في ودّ مع الله سبحانه وتعالى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

(١) السحر - بفتح السين والحاء - : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر. وجمعه: أسحار. قال

تعالى: ﴿..وَالْمُسْتَفْهِرِينَ بِالْأَسْحَارِ^(١٧)﴾ [آل عمران] ، وقال تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ^(١٨)﴾

[الذاريات] [القاموس القويم : مادة (سحر)].

(٢) السائل: الفقير، أو من يسأل عن شيء. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ^(١)﴾ [الضحى] يحتمل

المعنيين : السائل الذي يطلب الصدقة، والسائل المستفهم عن شيء، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْأَلِ الْبَدِينُ

أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَسْأَلِ الْمُرْسَلِينَ^(٢)﴾ [الاعراف] أى: لنحاسين الناس والرسل يوم القيامة. [القاموس

القويم : مادة (سأل)].

والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: ﴿يَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ^(٣)﴾ [الواقعة] أى: حرّمنا ثمر

الحديقة وحرّمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والمحروم أيضاً : اسم مفعول ويطلق على الفقير.

وقال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^(٤)﴾ [الذاريات] [القاموس القويم : مادة (حرم)].

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (٣١)

وكلمة «لولا» هنا تحضيضية ، والتحضيض إنما يكون حثاً لفعل
لم يأت زمنه ، فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه ،
تكون «لولا» للتحسر والتأسف.

وفي سورة يونس يقول الحق سبحانه:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَبَفَغَتْ إيمانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ (٩٨) [يونس]

ونذكرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن «لولا» لها استعمالان في اللغة ،
فهى إن دخلت على جملة اسمية ، فهى تدل على امتناع لوجود ، كقول
إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلاناً لضربتك على ما أذنبت» وتسمى «لولا»
فى هذه الحالة «حرف امتناع لوجود».

وإذا دخلت «لولا» على جملة فعلية ، فهى أداة تحضيض ،
وتحميس، وحث المخاطب على أن يفعل شيئاً، مثلما تشجع طالباً على
المذاكرة ، فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما
نجحت ووصلت إلى هذه السنة الدراسية».

(١) أولو البقية : أصحاب التمييز والعقل والنظر فى العواقب وأصحاب الفضل الباقي والخير الثابت.
قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ (هود) .
والبقية : الباقية والشيء الباقي. [القاموس القويم : مادة (بقى)].

(٢) ترف ترفاً : تنعم . وأترفه الله : نعمه وأعطاه ما يشتهى . قال تعالى: ﴿وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٣٧) . [المؤمنون] ، وقال تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾ (هود) أى: جردوا وراء
شهواتهم وتمادوا فى الترف فأبطروهم وأطغاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)].

وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد ، أما إذا قلت لراسب:
«لولا ناكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتأسيف له على ما فات ،
وشحن طاقته لما هو آت ؛ لأن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة ؛
لذلك تكون «لولا» - هنا - للتفريع والتوبيخ^(١) .

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التي ثبتت
أمام أحداث الزمن ، فأحداث الزمن تأتي لتطوح بالشئ التافه أولاً ،
ثم بما دونه ثم بما دونه ، ويبقى الشئ القوي ؛ لأنه ثابت على
أحداث الزمن ؛ وبقية الأشياء دائماً خيراًها .

والحق سبحانه قد بين لنا أنه قد أهلك الأمم التي سبقت ؛ لأنه لم
توجد فئة منهم تنهى عن الفساد فى الأرض ، وجاء الإهلاك لامتناع
من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر .

(١) لولا : حرف شرط لا يعمل، ويندل على امتناع الجواب لوجود الشرط، وجملة الشرط (اسمية) ويحذف
الخبر وجوباً إذا كان كونه عاماً، وإذا وابها مضممر يكون ضمير رفع منفصل مثل : ﴿لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ﴾ [سبا] ، وجملة الجواب (فعلية) وتقترب باللام إذا كانت مثبتة فى الغالب، وتتجرد عنها
إذا كانت منفية، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَعَلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اٰحَدٍ اَبَدًا ..﴾ [النور] تجرد
الجواب من اللام لانه منفى بالحرف (ما) ، وقد يحذف جواب الشرط بعد «لولا» إذا دل عليه دليل
كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَعَلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ﴾ [النور] ، وتقدير الجواب :
«لستمكم فيما اقضتم فيه عذاب عظيم» ، كما وضحت الآية التي بعدها فى نفس السورة .

وتستعمل «لولا» أداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى:
﴿لَوْلَا تَسْتَفْرِوْنَ اللّٰهَ ..﴾ [النمل] ، وتدخل على ماضٍ فى تاويل المضارع كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا
الْحَقُّوْنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ..﴾ [المنافقون] أى: لولا تؤخرنى - وتستعمل «لولا» للتوبيخ والتنديد
فتختص بالماضى، كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جِءَاكُمْ عَلَيْهِ اٰرَامَةٌ شِهَادًا ..﴾ [النور] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا
اِذْ سَبَحْتُمْهُمْ قُلُّمٌ لَّآ اَنْ يَّكُوْنَ فَا اَنْ تَكْلَمُ بِهِمْ ..﴾ [النور] وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا اِذْ جِئْتُمْ بِآسَافٍ تَصُرُّوْا
..﴾ [الانعام] و«لولا» هنا بمعنى (هلاً) للتوبيخ، ويؤيده قراءة : «هلاً إذ جاءهم باسافاً» .
[القاموس القويم : مادة (لولا)] .

وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقيّة فى كل شيء ، وأنها هى التى تبقى أمام الأحداث ، ففى قصة شعيب عليه السلام يقول الحق سبحانه:

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ^(٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ^(٨٥) بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. ^(٨٦) ﴾ [هود]

ومعنى ذلك أن نقص المكيال أو الميزان قد يزيد التاجر ما عنده ، ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مدخور.

ولذلك قال شعيب عليه السلام:

﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ^(١) وَلَا تَبْخَسُوا ^(٢) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ^(٨٥) ﴾ [هود]

فأنت إن نظرت إلى شيء قد ذهب ، فامتلك القدرة على أن تحقق فيه بالفهم ، لتجده مدخوراً لك باقياً.

ولنا المثل فى موقفه رسول الله ﷺ مع أم المؤمنين عائشة - رضی الله عنها - حينما سألها عن شاة أهديت له ، وكانت تعرف أن

(١) أقيست : عدل ، وأزال الظلم أو الجور. قال تعالى: ﴿ .. وَالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ^(٣) ﴾ [الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السين - بمعنى العدل كما فى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْطِ .. ^(٤) ﴾ [الأعراف] أى: بالعدل. وقال تعالى : ﴿ وَأَقْبِمْوا الزْنَ بِالْقِسْطِ .. ^(٥) ﴾ [الرحمن] أى: بالعدل. وقال تعالى: ﴿ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .. ^(٦) ﴾ [هود] أى: بالعدل. [القاموس القويم : مادة (قسط)].

(٢) بخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يوفقه. قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ^(٧) ﴾ [الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (بخس)].

رسول الله ﷺ يحب من الشاة كتفها^(١)، فتصدقت بكل الشاة إلا جزءاً من كتفها ، فلماً سألها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها.

هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعي : بأن الباقي من الشاة هو كتفها فقط ، وأنها تصدقت بباقي الشاة ، ويلفتها رسول الله ﷺ لقطة إيمان و يقين ، ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفها»^(٢).

هكذا نظر رسول الله ﷺ إلى ما بقى من الشاة من خير.

ويؤيد ذلك حديث قاله ﷺ: «وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فاننيت، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت»^(٣).

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ، وإلى المدخور ، فيقول الحق سبحانه: ﴿الْمَالُ وَالْأَنْفُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا...﴾ (٤٦) [الكهف]

ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله:

(١) أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٠١ ص) عن ابن عباس «كان أحب اللحم إلى رسول الله ﷺ الكتف». وأخرج البخاري في صحيحه (٤٧١٢) عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله ﷺ بلحم ، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥٠ / ٦) والترمذي في سننه (٢٤٧٠) من حديث عائشة . قال الترمذي : « حديث صحيح » .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤ / ٤ ، ٢٦) ومسلم في صحيحه (٢٩٥٨) والترمذي في سننه (٢٣٤٢) وصححه.

(٤) بقى بقاء: ضد فنى. وباق: اسم فاعل مؤنث: باقية. قال تعالى: ﴿وَيَهَيِّئْ وَجْهَ رَبِّكَ لِلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٤٦) [الرحمن] وقال تعالى: ﴿مَا عِدَّكُمْ يَفْعَلْ وَمَا إِلَهُ بَاقٍ...﴾ (٤٦) [النحل].

والباقية: الباقية، والشئ الباقي. وجمع بقية: بقيات، وجمع باقية: باقيات، قال تعالى: ﴿... وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ (٤٦) [الكهف] أى: الأعمال النافعة الباقية التى تبقى خيرها فى الناس هى خير ثواباً عند الله. [القاموس القويم : مادة (بقى)].

[الكهف]

﴿.. ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا^(١)﴾ (٤٦)

وفى آية أخرى يقول سبحانه:

﴿.. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا^(٢)﴾ (٧٦) [مريم]

إذن: لا بد أن تنتظر إلى الباقيات فى الأشياء ؛ لأنها هى التى يُعَوَّلُ عليها.

ويلفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ، فيقول تعالى:

[الاعلى]

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى^(٣)﴾ (١٧)

ويقول سبحانه:

[القصص]

﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى^(٤)..﴾ (٦٠)

إذن: فإياك أن تنتظر إلى الذاهب ، ولكن أنظر إلى الباقي.

وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء ، نجد أن سطحي الإيمان يفزع مما ذهب ، ونجد راسخ الإيمان شاكراً لله تعالى على ما بقى.

وها هو ذا سيدنا عبد الله بن جعفر - رضى الله عنه - حينما

(١) أمل يامل أملاً وإملاً وأملاً : رجا يرجو. والامل: الرجاء. قال تعالى: ﴿..وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا^(١)﴾ [الكهف] لأنه رجاه عند الله متحقق، لا شك فيه. [القاموس القويم : مادة (أمل)].

(٢) مردّ: اسم مكان أو زمان، أو مصدر ميمي. قال تعالى: ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ...﴾ [غافر] أى: رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تعالى: ﴿وَأِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ...﴾ [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - فهو واقع بهم حتماً. [القاموس القويم : مادة (ربد)]. وجاء فى [كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف] أن كلمة (خير مردًا)، أى: مرجعًا وعاقبة.

جُرِّحت ساقه جرحاً شديداً، وهو في الطريق إلى الشام ، ولحظة أن وصل إلى قصر الخلافة قال الأطباء: لا بد من التخدير لنقطع الساق المريضة ، فقال: والله ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين.

وكان هذا القول يعني أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر ، فلماً قُطعت الساق ، وأرادوا أن يأخذوها ليدفنها ؛ لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها ، فجاموا بها إليه ، فأمسكها بيده وقال: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو ؛ فقد عاقبت^(١) في أعضاء .

هكذا نظر المؤمن إلى ما بقي.

وحين يتكلم القرآن الكريم عن مراتب ومراقى الإيمان يقول مرة :

﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (٤٠) [غافر]

ويقول عن أناس آخرين :

﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ .. ﴾ (١٥٧) [البقرة]

والجنة باقية بإبقاء الله لها ، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا

تكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة.

وهكذا تجد في كل أمر ما يسمى بالباقيات.

وهنا يقول الحق سبحانه:

(١) عفا الذنب: كثر وطال. وعفا القوم كثروا، يقول الحق : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَّوْا .. ﴾ (٦٥) [الأعراف] أي: كثروا وعزوا واغتفوا، والعفو في المال مازاد عن النفقة. يقول الحق: ﴿ وَبَسَّأْنَاكَ مَاذَا يُغْفِرُونَ قُلِ الْغُفْرَ .. ﴾ (٦٥) [البقرة] وعفا عن الذنب عفو: تجاوز عنه، وعفوا: صيغة مبالغة أي: كثير العفو. يقول الحق: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحج]. ويقول الحق: ﴿ خذِ الْغُفْرَ وَأَمْرُ بِالْغُفْرِ .. ﴾ (٦٥) [الأعراف] أي: خذ ما عفا عنه الناس وسمحوا به عن طيب خاطر، ومن دعاه القرآن الكريم: ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٨) [البقرة] القاموس القويم (١/٢٧، ٢٨).

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٤١

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ^(١) مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ ^(٢) فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ .. ﴾ (١١٦)

[هود]

أى: لولا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان ، وبقية من اليقين ، وكانوا ينهون عن الفساد فى الأرض ، لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها .
والبقايا فى كل الأشياء هى نتيجة الاختيار ، والاختبار ؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ ^(٣) فَيَذْهَبُ جُفَاءً ^(٤) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ ^(٥) فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧)

[الرعد]

(١) القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: ﴿ .. فَأَمَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أُخْرِجُوا فِيهَا زِينًا لِنُؤْثِرَهُمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا ذُرِّيَّتَهُ إِذْ قَالَ يَا أُنَاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُضِلَّ بِهِ السُّبُلَ فَمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَتْنٍ لِقَوْمٍ ظَلَمُوا .. ﴾ (١٧) [يونس]. [القاموس القويم : مادة (قرن)].

(٢) فساد فساداً ، والفساد: ضد الصلاح. وفسده غيره: جعله فاسداً. قال تعالى: ﴿ .. وَتَجْعَلُونَ فِي الْأَرْضِ فُسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١١٦) [المائدة]. وقال تعالى: ﴿ .. وَلَا تَقْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة] ، وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تعتشوا» أى: لا تقسدا فى الأرض فساداً. [القاموس القويم : مادة (فسد)].

(٣) زيد الماء: ما يعلوه - عند جيشانه واضطرابه - من الرغوة وحطام الأشياء. وزبد المعادن: خبثها ونفاياتها. قال تعالى: ﴿ فَاحْتَمِلْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُومًا .. ﴾ (١٧) [الرعد] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً .. ﴾ (١٧) [الرعد] شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد الذى يلقى ويرمى؛ لأنه لا ينفع الناس. [القاموس القويم : مادة (زيد)].

(٤) جفات القدر: رمت زبدما عند الغليان. وجفا السيل غشاه: رماه وقذفه. ومن عادة الطهارة أن يلقى ما جفات القدر بعيداً ليبقى الطعام خالصاً من الشوائب. قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧) [الرعد] أى: لا ينتفع به، ويلقى بعيداً، أو يذهب ضائعاً كالجفاء. [القاموس القويم : مادة (جفا)].

(٥) مكث مكثاً ومكثاً: أقام فى مكانه، وتقيد الثأنى وعدم العجلة. قال تعالى: ﴿ فَبَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ .. ﴾ (١١٦) [النمل] أى: استمر الهمد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة. وقال تعالى: ﴿ فَبَكَتْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧) [الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها؛ ليزيدها خصباً. وقال تعالى: ﴿ أَمْ كُنَّا إِنْ أَنْتَ نَارًا .. ﴾ (١٧) [طه] أى: أقيموا فى مكثكم منتظرين. وقال تعالى: ﴿ وَتَرَاهُمْ قَرَعًا يَفْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ .. ﴾ (١٧) [الإسراء] أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. [القاموس القويم : مادة (مكث)].

وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح».

إذن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين ينهون عن الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله ، وهذا المنهج لا يزيد ملكاً لله ، ولا يزيد صفة من صفات الكمال لله ، لأنه سبحانه خلق الكون بكل صفات الكمال فيه ، ومنهجه سبحانه إنما يصلح حركة الحياة ، وحركة الأحياء.

وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله ، لا على الله الذى كَوَّنَ الكون بكماله.

واقراً إن شئت قول الحق سبحانه:

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا (٨) فِي الْمِيزَانِ (٩)﴾

[الرحمن]

فكما رفع الحق سبحانه السماء بلا عمد ، وجعل الأمور مستقرة متوازنة ؛ فلکم أن تعدلوا فى الكون فى الأمور الاختيارية بميزان دقيق؛ لأن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة.

ومن اعوجاج الميزان أن يأخذ العاقل خير الكادح ، ويرى الناس العاقل ، وهو يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح ، فيفعلون مثله ، فيصير الأمر إلى انتشار الفساد.

(١) طغى يطفو طغواناً وطفوى: بمعنى تجاوز الحد فى الجور والتمعى وطفى يطفئ طغياناً: تجاوز الحد . وطفوى: من الواوى، وطفيان: من الياثى. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَفَرُوا فِي الْيَوْمِ (١٥)﴾ [الفجر] أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَالُوا هَبُوا زُبْهًا فَهَكُّوا بِالْطَّاغُوتِ (٢٠)﴾ [الحاقة] أى: بالصبيحة التى تجاوزت للحد فى قوتها. [القاموس القويم : مادة (طفى)]. وجاء فى كلمات القرآن للشيخ محمد حسين مخلوف: ﴿.. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)﴾ [الرحمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. و﴿أَلَّا تَطْغَوْا (٨)﴾ [الرحمن]: لئلا تتجاوزوا العدل والحق.

وينزوى أصحاب المواهب ، فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر حاجته ؛ لان ثمرة عمله إن زادت فهي غير مصونة بالعدالة.
وهكذا تفسد حركة الحياة ، وتختل الموازين، وتتخلف المجتمعات عن ركب الحياة.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١١٦)

[هود]

وشاء الحق سبحانه أن يجعل أمة محمد ﷺ خير الأمم بشرط أن يأمروا بالمعروف ، وينهوا عن المنكر.

قال الله تعالى:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ^(١) وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ^(٢) .. ﴾ (١١٧)

[آل عمران]

وجعلها الحق سبحانه الامة الخاتمة ، لانه لا رسالة بعد رسالة محمد ﷺ ، وقد كانت الرسالات قبلها تأتي بعد أن يتقلص الخير في المجتمعات ، وفي النفوس.

فقد وضع الحق سبحانه المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية ، وكانت المناعة ذاتية في الإنسان ، إن ارتكب ذنباً فهو يتوب ويرجع

(١) المعروف: ضد المنكر. وهو الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن. قال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى .. ﴾ (١٣٧) [البقرة] . وقال تعالى: ﴿ .. وَأْمُرْ بِالْقُرْبِ وَاعْزِزْ عَنِ النَّجَائِلِ ﴾ (١٣٧) [الاعراف] . [القاموس القويم: مادة (عرف)] بتصرف.

(٢) المنكر: ما يستقيحه الشرع الشريف، وما تستكره العقول السليمة. قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَأُمُورٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. ﴾ (١٣٧) [آل عمران] . [القاموس القويم : مادة (نكر)].

بعد أن يلوم نفسه ، ولكن قد يستقر أمره على المعصية ، وتختفى منه «النفس اللوامة» ، ويستسلم للنفس الأمارة بالسوء ، فيجد من المجتمع من يقوّمه ، فإذا ما فسد المجتمع ، فالسماء تتدخل بإرسال الرسل ، إلا أمة محمد ﷺ فقد أَمُنْها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ، ومن يأمر بالمعروف، ومن ينهي عن المنكر ^(١)؛ ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الله ﷺ .

ولذلك يقول رسول الله ﷺ تأكيداً لهذا المعنى: «علماء أمتي كانبياء بنى إسرائيل» ^(٢).

والعالم: هو كل من يعلم حكماً من أحكام الله سبحانه ، وعليه أن يبلغه إلى الناس.

ورسول الله ﷺ يقول: «نُضِرُ الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ، وأُذَاها إلى من لم يسمعها ، فَرُبُّ مُبْلَغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» ^(٣).

ويقول الحق سبحانه:

﴿ .. أَوَلَوْ بَقِيَّةٌ يَبْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (١١٦)

[هود]

وقد أنجى الحق سبحانه بعضاً ممن نهوا عن الفساد في الأرض.

(١) عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٧٣).

(٢) ذكره المحطوني في كشف الغطاء (١٧٤٤) وقال : «قال السيوطي في الدرر: لا أصل له. وكذا قال ابن حجر والدميري والزرزقي».

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤٣٧/١) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) من حديث ابن مسعود.

ونرى أمثلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة البحر ، وكانت تأتيتهم حيتانهم شُرْعاً ^(١) يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على أنفسهم ، ويوم لا يسبّتون لا تأتيتهم.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ ^(٢) قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةُ ^(٣) إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ^(٤) بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ^(٥) (١٦٥)﴾ [الأعراف]

(١) شرع: ظهر وأشرف فهو شارع أى: بارز ظاهر، وجمعه شُرْعٌ: ﴿وَإِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا .. (١٦٢)﴾ [الأعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: ١/٢٤٦].

(٢) وعظه يعظه وعظاً وعظه: نصحه بالطاعة وبالعَمَلِ الصالح، وأرشده إلى الخير. قال تعالى (مصوراً) عناد الكافرين: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوُوعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٦٣)﴾ [الشعراء] فهم لشدة عنادهم وكفرهم يستوى عندهم الأمران: الوعظ، وعدم الوعظ.

والموعظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: ﴿.. وَمَوْعِظَةُ الْمُنْذِرِينَ (١٦٦)﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. (١٦٥)﴾ [الذحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)].

(٣) المعذرة: مصدر ميمي، واسم للعذر، وللحجة. وعذره: قبل عذره وسامحه. قال تعالى: ﴿مَعْذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ .. (١٦٤)﴾ [الأعراف] أى: اعتذاراً له ببذل الجهد فى السعى لهداية الناس. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ لَفِئَ مَعَذِرَةٌ (١٦٥)﴾ [القيامة] . [القاموس القويم : مادة عذر].

(٤) بؤس يَبُؤَسُ بؤساً: شجع واشتد، فهو بئيس. أى: شديد. ويقال: فارس بئيس، أى: قوى شجاع. قال تعالى: ﴿.. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٤)﴾ [الأعراف] أى: عذاب شديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)].

(٥) فسقت الرطبة فسوقاً وفسقاً: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ المعنى المعنوى، فقيل: فسق الرجل: خرج من طاعة الله خروجاً فاحشاً. والفسق أعم من الكفر، فقد يكون فاسقاً ولا يكون كافراً؛ كالمسلم الماصى. قال تعالى: ﴿.. إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَنَبِّئُوهُ .. (٦٦)﴾ [الحجرات]. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَانُوا مُؤْمِنًا ثُمَّ كَانُوا فَاسِقًا .. (٦٨)﴾ [السجدة] أى: كافراً غير مؤمن، فالفسوق هنا - فى الآية الأخيرة - بمعنى: الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] بتصرف.

هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن سوء فى تلك القرية ، وقد نرى فى بعض المجتمعات عنصريين:

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد.

والعنصر الثانى أن يفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه، وفى انفتاح باب الترف على مصراعيه مذلة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنساناً لا تترفع إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانيات بالرشوة والسرقة والغصب.

وكل ذلك إنما ينشأ لأن الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم لا تؤمله إمكاناته أن يتنعم به.

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات :

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ۖ﴾ (١٦) [الإسراء]

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجهها ؛ فهم يفهمون الفسق على أنه نتيجة لأمر من الله - سبحانه وتعالى - والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ﴾ (٥) [البينة]

أى: أن الحق سبحانه أمر المترفين أن يتبعوا منهج الله ، لكنهم خالفوا المنهج الإلهى مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ربهم.

(١) أمرنا مترفيها: أمرنا متتبعيها بطاعة الله. ففسقوا: فتمردوا، وعصوا. [كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف].

(٢) أخلص دينه لله: طهره وصفاه من شوائب الشرك والرياء. قال تعالى: ﴿.. فاعبد الله مخلصاً له الدين﴾ (٢٧) [الزمر] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ﴾ (١٦) [سورة ص] أى: إنا اخترناهم وخصصناهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى الدار الآخرة، فذكرها والتذكير بها من شأن الأنبياء والرسل، وهى فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القاموس القويم: مادة (خلص)].

وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنّا عنها:

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ .. (١١٦)﴾ [هود]

وقوله سبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشوا فيها جاءت من الظلم ، وأخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين.
ومادة (ترف) تعنى النعمة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف ، وأترف ، وكلمة «أترف» أى: أطفته النعمة ، وأنسته النعم سبحانه.
وأترف ، أى: مد الله له فى النعمة ليأخذه أخذ عزيز مقتدر.

والحق سبحانه يقول:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ^(١) كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً^(٢) .. (١١٧)﴾ [الأنعام]

فمن يمسك عدوه ليرفعه ؛ فلا يظنن ظان أنه يدلّله ، ولكنه يرفعه ليلقيه من عل ، فيزداد ويعظم ألمه . وكان الله سبحانه قد أعطى أمثاله هؤلاء نعمة ؛ ليطفوا.

ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتح» التى تجعل النفس منشرجة ، وعلينا أن ننتبه إلى المتعلق بها ، أهو فتح عليك ، أم فتح لك ؟

(١) الباب: مدخل المكان، وجمعه: أبواب، ويستعمل مجازاً فيما يوصل إلى غيره ، قال تعالى:

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا .. (٥٨)﴾ [البقرة] هو باب حقيقى للبلد.

وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ .. (١١٧)﴾ [المؤمنون] أى: اصبحناهم بعذاب شديد، كأنه خلف باب مطلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .. (١١٦)﴾ [الأنعام] أى: منحناهم أصناف النعم من صحة ومال وجاه وغير ذلك، كأنها كانت

خلف أبواب مغلقة ففتحت. [القاموس القويم مادة ب و ب].

(٢) بغتة بغتة وبغتة: فجاءه على غرة وغفلة. قال تعالى: ﴿.. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١٥)﴾

[الأعراف] . [القاموس القويم: مادة (بغت)].

إن فُتِحَ عليك ؛ فاقهم أن النعمة جاءت لتطغيك ، ولكن إن فُتِحَ لك ، فهذا تيسير منه سبحانه ، فهو القائل:

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ^(١) لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴾ [الفتح]

وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه.

ويُنهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿ .. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦) ﴾ [هود]

أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج السماء ؛ لأن كلمة (مجرمين) مأخوذة من مادة «جرم» ^(٢) وتعنى: «قطع» ، وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق سبحانه ، والاستغراق فى الترف الذى حققوه لأنفسهم بظلم الغير ، وأخذ نتيجة عرق وجهد الغير.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

(١) فتح يفتح فتحاً: ضد أغلق. ويسمى الضر على المدور فتحاً لأنه يفتح ببلاده للمتضر. قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. (١٥) ﴾ [الأعراف] أى: انصرنا عليهم، ويجوز أن يكون المعنى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عناهم. وقال تعالى: ﴿ لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ .. (٢٠) ﴾ [الأعراف] أى: لا يرضى عنهم الله، ولا ينالون رحمته كان السماء مظلمة أمامهم كما تطلق أبواب الملوك فى وجه الذين لا يرغبون فى لقاءهم. [القاموس القويم : مادة (فتح)].

(٢) جرم الشيء جرماً: قطعه، وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال: جرم: أذنبت، وجنى جنأية. وجرم المال: كسبه من أى وجه. وجرمه: حمّله على فعل شر أو ذنب وجرم. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا .. (٤٠) ﴾ [المائدة] أى: لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل، أى: التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم. أى: اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى. [القاموس القويم -- مادة : جرم].

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (١٧)

وساعة تقرأ أو تسمع (ما كان) يتطرق إلى ذنك: ما كان ينبغي .^(١)

ومثال ذلك: هو قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يفعل كذا» . وقولنا هذا يعني أن فلاناً قد فعل أمراً لا ينبغي أن يصدر منه .

وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونفى انبغاء الوجود .

والحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ..﴾ (٦٩) [يس]

وهذا لا يعني أن طبيعة الرسول ﷺ جامدة ، ولا يستطيع - معاذ الله - أن يتذوق المعاني الجميلة ؛ لأنه ﷺ جُبِلَ^(٢) على الرحمة ؛ وقد قال فيه الحق سبحانه:

(١) هلك، يهلك ملكاً وملوكاً وهلاكاً، ومهلكاً - يفتح اللام ويكسرهما - وتهلك : مات وفنى، فهو هالك . قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ..﴾ (٢٥٩) [القصاص] وقال تعالى: ﴿لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾ (٢٦٠) [الأنفال] وقال تعالى: ﴿مَا شَهِدْنَا مِنْهُكَ بِشَيْءٍ ..﴾ (٢٦١) [النمل] . وقوله تعالى: ﴿هَلْكَ عَنِّي سُلَاطِينُ﴾ (٢٦٢) [الحاقة] أي: ذهب وضاع ولم يبق لى عز ولا سلطان، وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْرُكَ لَيُسْرى لَهُ وَلَدٌ ..﴾ (٢٦٣) [النساء] أي: مات وليس له ولد يرثه، وأهلكه: أماته وألغاه، أو كان سبباً فى هلاكه . قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ (٢٦٤) [النجم] أي: أغنامهم وأبادهم . [القاموس القويم : مادة هلك] بضمرف .

(٢) قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصارى فى دفتح الرحمن (ص ١٩٥) : دنفى الله الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل فى النفى، لأن اللام فيه لام للجحود، والمضارع بليد الاستمرار، فمعناه: ما فعلت الظلم فيما مضى، ولا أفعله فى الحال، ولا فى المستقبل فكان غاية فى النفى .

(٣) جبِلَ الله الخلق جبلاً : خلَقهم، ويقال: جبِلَ على كذا: طبعه . وفى الأثر: وجِبِلَتِ القلوب على حب من أحسن إليهم . وجبل الشيء: شده وأوثقه . وجبل فلاناً على الشيء والأمر: جبره . [المعجم الوسيط: مادة (جبِلَ)] .

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .. (١٥٩)﴾ [آل عمران]

ولهذا نفهم قوله الحق:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .. (١٦١)﴾ [يس]

أى : أن الحق سبحانه لم يشأ له أن يكون شاعراً.

وهكذا نفهم أن هناك فرقاً بين «نفى الوجود» وبين «نفى انبغاء الوجود».

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ .. (١٧٧)﴾ [هود]

أى: لا يتأتى ، ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم ؛ لأن مراد الظالم أن يأخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيئاً؛ لأنه سبحانه واهب كل شيء ؛ لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق فى العلاقة بين الخالق سبحانه وبين البشر.

وحين يورد الحق سبحانه كلمة «القرى» - وهى أماكن السكن - فلنعلم أن المراد هو «المكين» ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ^(١) الْبَحْرِ .. (١٦٣)﴾ [الاعراف]

وقوله الحق أيضاً:

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ^(٢) الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾ [يوسف]

(١) حاضرة البحر، أى: مشرفة عليه، مجاورة له غير بعيدة عنه. [القاموس القويم ١/١٥٩] يتصرف.
(٢) القرية: البلدة الكبيرة، تكون أقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الأنبياء. قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ .. (٤٨)﴾ [البقرة] ، ثم قال: ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾ [يوسف] أى: أهل القرية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَايْنِ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْمُرْ لَهُمْ (١٧)﴾ [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك.
[القاموس القويم ٢/١١٥].

والحق سبحانه في مثل هاتين الآيتين ؛ وكذلك الآية التي نتناولها الآن بهذه الخواطر إنما يسأل عن المكين.

والله سبحانه يقول هنا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْفَرَىٰ بِظُلْمٍ .. (١١٧) ﴾ [هود]

أى: أنه مُنْزَه عن أن يهلكهم بمجاوزة حدٍّ ، لكن له أن يهلكهم بعدل؛ لأن العدل ميزان، فإن كان الوزن ناقصاً كان الخسران، ومن العدل العقاب، وإن كان الوزن مستوفياً كان الثواب.

وفي مجالنا البشري ؛ لحظة أن نأخذ الظالم بالعقوبة ؛ فنحن نتعبه فعلاً ؛ لكننا نريح كل المظلومين ؛ وهذه هي العدالة فعلاً.

ومن خطأ التقنيات الوضعية البشرية هو ذلك التراخي في إنفاذ الحقوق في التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم بعقاب المجرم إلا بعد عشر سنوات ، واتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما هو واحد من أخطاء التقنيات الوضعية ؛ ففي هذا تراخٍ في إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما يضعف الإحساس ببشاعة الجريمة.

ولذلك حرص المشرع الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة ، فعقاب المجرم فى حُمُوء^(١) وجود الأثر النفسى عند المجتمع ؛ يجعل المجتمع راضياً بعقاب

(١) حموة الالم: سورتها، وشذته، سواء أكان الالم مادياً أم معنوياً. [المعجم الوسيط : مادة: (حمر)] بتصرف.

المجرم، ويذكر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريمة وبين عقوبتها.

ويقول الحق سبحانه هنا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ^(١) ﴾ [هود]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه:

﴿ .. لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ ^(٢) ﴾ [الانعام]

إذن: لا بد من إزاحة الغفلة أولاً ، وقد أزاح الله سبحانه الغفلة عنا

(١) أصلح الأمر إصلاحاً: أزال إفساده. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْسِرُوا فِي الْأَرْضِ بِحَدِّ إِصْلَاحِهَا .. (٥٦)﴾ [الأعراف]. وأصلح بين الرجلين: أزال ما بينهما من خلاف وخصام. قال تعالى: ﴿فَامْصِلْعُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ .. (١٥)﴾ [الحجرات]. ومصلحون: جمع مصلح. والمصلح: اسم فاعل، من الفعل هـ/أصلح. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنَ الْمُصْلِحِ .. (١٤٥)﴾ [البقرة]. وقال تعالى: ﴿.. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١٤٦)﴾ [البقرة]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (١١٧)﴾ [هود]. وقال تعالى: ﴿.. إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٥)﴾ [الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (صلح)] بتصرف.

(٢) غفل عن الأمر، يغل غفولاً: تركه عمداً، أو عن غير عمد، وأغفله - متعد بالهمزة -: تركه عن عمد. وأغفل غيره عن الأمر: جعله يغفل عنه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْفَالِنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا .. (١٥)﴾ [الكهف]. أي: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. والغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا .. (١٦)﴾ [ق] أي: غافلاً عن إدراك القيامة. وغافلاً عن أحداث ما بعد الموت. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوَلَّوْا عَنْ أَسْمَاحِكُمْ .. (١٠٦)﴾ [النساء] أي: تسهون عنها وتتروكون حراستها فينتقصون عليكم. وقال تعالى: ﴿.. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧١)﴾ [البقرة] أي: أن الله عالم، يعلم بكل ما تعملون، لا يسهو عن شيء منه. وقال تعالى: ﴿.. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٤٥)﴾ [الأعراف] أي: الذين لا يدركون الحق ولا يهتمون إليه فيعرضون عنه. [القاموس القويم : مادة (غل)] بتصرف.

سُورَةُ هُودٍ

﴿٦٧٥﴾

بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على جريمة سبق التشريع لها ^(١).

وهكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحياة ، ثم جاء من بعد ذلك الأمر بضرورة الإصلاح:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١١٧) [هود]

والإصلاح فى الكون هو استقبال ما خلق الله سبحانه لنا فى الكون من ضروريات لنتنع بها ، وقد كفانا الله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا أن نأخذ بالاسباب لنطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة.

وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون ، والتزاوج متاح بوجود الذكر والأنثى فى الكائنات المخلوقة ، أما ما نصنعه نحن من تجويد لأساليب الحياة ورفاهيتها فهذا هو الإصلاح المطلوب منا.

وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يترك الصالح على صلاحه ، أو يزيده صلاحاً يؤدى إلى ترفه وإلى راحته ، وإلى الوصول إلى الغاية بأقل مجهود فى أقل وقت.

والقرى التى يصلح أهلها : لا يهلكها الله ؛ لأن الإصلاح إما أن يكون قد جاء نتيجة اتباع منهج نزل من الله تعالى ؛ فتوازنت به حركة الإنسان مع حركة الكون ، ولم تتعاند الحركات ؛ بل تتساند وتتعاوض، ويتواجد المجتمع المنشود.

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿ .. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء].

وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى ، ولكنهم اهتموا إلى أسلوب عمل يريحهم، مثل الأمم الملحدة التى اهتمت إلى شىء ينظم حياتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنع العقل البشرى أن يصل إلى وضع قانون يريح الناس.

لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من المتاعب والمصاعب ، أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن يقى الناس أنفسهم من التعب ، فلا تعضهم الأحداث.

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها البشر ، لا تعطى عائد الكمال الاجتماعى، أما قوانين السماء فهى تقى البشر من البداية فلا يقعون فيما يؤلمهم.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿ .. وَأَهْلُهَا مُصَلِّحُونَ (١١٧) ﴾

[هود]

لأنهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوى، وإما أن يكونوا غير متبعين لمنهج سماوى ، لكنهم يصلحون أنفسهم.

إن: فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقياها كافرة ما دامت تضع القوانين التى تنظم حقوق وواجبات أفرادها ؛ وإن دفعت ثمن ذلك من تعاسة وآلام.

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك سعادتهم ، وإن لم يقبلوا ؛ فعلى المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيمانى.

ولذلك نجد - فى البلاد التى فتحها الإسلام - أناساً بقوا على دينهم ؛ لأن الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكونوا مسلمين ، بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق الإنسان فى اختيار عقيدته.

يقول الله جلّ علاه :

﴿ لَا يَتَّبِعُكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٨)

[المتحنة]

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله ، ومُصلحة ؛ فالحق سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدنيا ؛ لأنه سبحانه القائل:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ (٩)

[الشورى]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١٨)

(١) حرت الأرض، بحرثها حرثاً؛ أثارها وهياها للزرع، أو ألقى فيها الحب للزرع. وحرث الأرض: زرعها. قال تعالى: ﴿الرَّائِبُ مَا تُحَرِّثُونَ﴾ (١٨) أَلَيْسَ تَرَوْنَ أَنَّ لَكُمْ لَحْنًا زُرْعُونَ﴾ (١٩) [البقرة] ، ويطلق الحرث على الزرع. قال تعالى: ﴿وَيَهْلِكُ الْخَرْتُ وَالنَّسْلُ ..﴾ (٢٠) [البقرة] أى: يهلك المزروعات، والنسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: ﴿سَأَلَكُمْ حَرْثَ لَكُمْ ..﴾ (٢١) [البقرة] على التشبيه بالأرض المهيأة للزرع فهن يلدن لكم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ..﴾ (٩) [الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وقوله تعالى: ﴿أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ..﴾ (٢٢) [الأنعام] أى: على زرعكم أو حديقosكم المزروعة. [القاموس القويم : مادة (حرت)].

ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله - سبحانه - في هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة بأمر الله لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة في الأرض ؛ ولم تتأب^(١) تلك الكائنات على خدمة الإنسان ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً ؛ لأن الحق - سبحانه - هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود ، وما دام قد استدعاه؛ فهو - سبحانه - لن يضمن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من بقاء حياة ، وبقاء نوع.

وهذا هو عطاء الربوبية الذي كفله الله - سبحانه - لكل البشر: مؤمنهم وكافرهم ، وهو عطاء يختلف عن عطاء الألوهية المتمثل في المنهج الإيماني: «افعل» و «لا تفعل».

ومن يأخذ عطاء الألوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا والآخرة^(٢).

إذن: فقدرة الله - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن يؤدي مهمته ، وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية لا تخرج عن نظام إرادته الله - سبحانه وتعالى^(٣) - كما لم تخرج الشمس أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخرة عن إرادته.

(١) أبى إباء وإبادة، وتآبى عليه: استعصى. وآبى الشيء: كرهه ولم يرضه. وفى التذليل العزيز: ﴿وآبَى اللَّهُ إِلَهُ أَنْ يُمْ لُوْرُهُ...﴾ [التوبة] . وفى المثل: «رضى الخصمان وآبى القاضى» يضرب

لمن يطالب بحق نذل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (آبى)] يتصرف.

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَبِئْسَ لِقَاءُ الَّذِينَ هَضَبُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٥﴾ نَحْنُ أَوْلَآئُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١٠٦﴾ لَوْلَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿١٠٧﴾﴾ [فصلت] .

(٣) يقول تعالى: ﴿... وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠٦﴾﴾ [النحل]. ويقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً..﴾

﴿[المائدة]. ويقول أيضاً: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مِنْ فَخْءٍ فِي رَحْمَتِهِ...﴾ ﴿١٠٨﴾﴾

[الشورى].

لان الحق - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه طلاقة القدرة فى تسخير
أجناس لمزاده ؛ بحيث لا تخرج عنه ، وذلك يثبت لله - سبحانه -
القدرة ولا يثبت له المحبوبة.

أما الذى يثبت له المحبوبة فهو أن يخلق خلقاً ؛ ويعطيهم فى
تكوينهم اختياراً.

ويجعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحاً أن يطيع ، وصالحاً أن
يعصى ، فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبة الله - تعالى.
وهكذا نعلم أن الكون المسخر المقهور قد كشف لنا سبيل^(١) القدرة،
والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سبيل المحبوبة.

والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ...﴾ (٢٩)

[الكهف]

ولكن أيترك الإنسان حتى يأتى له الغرور فى أنه يملك الاختيار دائماً؟
لا .. فمع كونك مختاراً إياك أن تغتر بهذا الاختيار ؛ لان فى طيِّك
قهر^(٢) ، وما دام فى طيِّك قهر فعليك أن تتأدب ؛ ولا تتوهم أنك
مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك منفلت من
قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك^(٣) فى القهريات التى تحفظ لك

(١) سال يسيل سيلاً، وسيلاناً، ومسيلاً، ومسالاً، فهو سائل، وسيلال: جرى وطفى. ويقال: سالت الأرض وتحوها، وسالت بما فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: جرت من كل وجه وتدفقت. وسال بهم السيل، وجاش بنا البحر: وقعوا فى أمر شديد ووقعنا نحن فى أشد منه. وسالت الفرّة: استطلت وعرضت فى الجيبة وقصبة الأنف.

وسيلال القدرة الإلهية: ظهر آثارها فى جميع المخلوقات، وانتشارها وشمولها لكل شيء فى الكون، ما علمنا منه وما لم نعلم. [المعجم الوسيط: مادة (سيل)] بتصرف.
(٢) لأن الإنسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ، مقهور فيما لا يستطيع إبداله ، إذن : للاختيار حدود مقرونة بالاستطاعة ، والطاقة البشرية.

(٣) الزمام: الخيط الذى يشد فى البُرّة أو فى الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود. ويقال: «هو زمام قومه» : قائدهم وقادتهم ومالكهم. وهو زمام الأمر: ملاكه. والقي فى يده زمام أمره: فوضه إليه. ويملك الله زمامك: أى: يملك أمورك كلها. [المعجم الوسيط: مادة (زمم)] بتصرف.

حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد ، ولكنه - سبحانه - مَيَّزَ بالعقل.
وخطأ الإنسان دائماً أنه قد يعطى الأسماء معانى ضد مسمياتها ،
فكلمة «العقل» مأخوذة من «عقل»^(١) وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمع^(٢)
بعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لأن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر
دائماً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت
مقهور؟

وما دُمْتَ مقهوراً فى أشياء فاختر أن تكون مقهوراً لمنهج الله
سبحانه واحفظ أدبك مع الله ، واعلم أنه قد وهب كل وجودك سواء
ما أنت مختار فيه أو مقهور عليه.

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها
أمور ذاتية فيهم ، فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها ،
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع.

ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عَصَتْهُ ، وهذا دليل
على أنها أمور موهوبة من الله ، وإن شاء أخذها، فهو - سبحانه -
يأخذها ليؤدّب صاحبها.

ومادام الإنسان بهذا الشكل، فليقل لنفسه: إياك أن تَغْتَرَّ بأن الله

-
- (١) عَكَلَ يعقلُ عقلاً: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعَقَلَ البعير: ضَمَّ رُسْغَ يده إلى عَصَدِهِ وربطهما معاً بالعقال؛ ليعبى باركاً. والعقل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتها، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يَتَدَبَّرْ مَا عَقَلَهُ ..﴾ [البقرة: ٢٥٥] أئ: أدركوه على حقيقتها وعلموه علماً ثابتاً. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٦] أئ: لو كنا ندرك الأمر على حقيقتها. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم، وحث على استعمال العقل، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]. [القاموس القويم : مادة (عقل)] بتصرف.
(٢) جمع: أسدع. والمجموع: الرجل يركب هواه فلا يمكن رده. [مختار القاموس - مادة جمع].

جعل فيك زاوية اختيار، وتذكر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقى التكليف من الله بـ «افعل»^(١)، و«لا تفعل»؛ لأن معنى «افعل كذا»: أنك صالحٌ ألا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذا»: أنك صالحٌ أن تفعل؛ لأن لديك منطقة اختيار؛ ولكن لديك في زواياك الأخرى منطقة قهرٍ وتسخير، فتأدّب في منطقة الاختيار، كما تأدبت في منطقة الاضطرار والقهر.

وقد وصف الحق - سبحانه - الإنسان بأنه كنود، قال تعالى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^(٢) [العاديات]

لأن الإنسان لا يتذكر أحياناً أن مهمة عقله الأولى هي أن يعقل حدوده، وأن يقول لنفسه: مادامت الحيوانية في مقهورة، ومادامت الجمادية في مقهورة؛ فلأكن مؤدّباً مع ربي، وأجعل منطقة الاختيار على مراد منهج الله.

وإنت إن أردت أن تضع إحصائية لـ «افعل» ولا «تفعل» لوجدت ما لم يرد فيه تكليف بـ «افعل» ولا «تفعل» لا يقل عن خمسة وتسعين في المائة من حركة الحياة، وهو المباح.

وأنزل الله - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو لن يأخذ أكثر من خمسة في المائة من حركة الحياة ، ويعود خير ذلك عليك.

(١) وكلمة افعل ولا تفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمراً ونهيًا، فالفرض والواجب والسنة والمستحب مأمور بهم. والحرام والمكروه منهيٌ عنهم، وللأمر عطاؤه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ أُولَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [فصلت] وللنهي عقابه أو المغفرة من الله.

(٢) كند النعمة يكتنمها : جدها ولم يشكرها، فهو كاند، وصيغة المبالغة وكنوده. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات] لى : كُتُّور شديد الجود . [القاموس القويم : مادة (كند)].

فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكّي عن مالك، فلا بد لك من أن تقدّر المقابل، لأنك إن افتقرت واحتجت؛ سيأتك من زكاة الآخرين ما يلبي احتياجاتك، فمن «افعل» التي تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتي الثمرة التي تسدّ عجز أي ضعف في المجتمع الإيماني بالتراحم المتبادل النابع عن اليقين بالمنهج.

وحين يقول لك التكليف: لا تعتمد على حُرُمات الغير، فهو يقيّد حريتك في ظاهر الأمر، لكنه يحمي حُرُماتك من أن يعتدى عليها الغير، وحين تتعلّق أوامر التكليف كلها ستجدها لصالحك؛ سواء أكان الأمر بـ «افعل» أو «لا تفعل».

وهنا يقول الحق - سبحانه : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١٧٥) [هود]

و «لو» تفيد الامتناع^(١). أي : أن الله - تعالى - لم يجعل الناس أمة واحدة، بل جعلهم مختلفين.

(١) لو : حرف شرط غير جازم، ومعناه: امتناع الشرط لامتناع الجواب. قال تعالى : ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا...﴾ (١٧٥) [الواقعة]. ويقترب جوابها باللام للتوكيد، وقد لا يقترب باللام، كقوله تعالى : ﴿لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ أَجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (١٧٥) [الواقعة] ويقل اقتربان جوابها باللام إذا كان منفياً كقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ...﴾ (١٧٥) [لقمان] ثم قال: ﴿مَّا نَفَعْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ...﴾ (١٧٦) [لقمان]، وقد يحذف جواب لو كقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّا فَرَأْنَا سِرَّاتَ يَدِ الْجَبَلِ أَوْ فُصِّلَتِ بِهِ الْأَرْضُ...﴾ (١٧٦) [الزمر] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا القرآن العظيم يفعل ذلك، ولكن الله لم يجعل قرآننا بهذه الصفة. [القاموس القويم ٢٠٦/٧].

وقد تستعمل «لو» حرفاً مصدرياً مثل «إن» ويكثر ذلك بعد كلمة «ودّه»، وكلمة «أحب»، وما يشبههما، كقوله تعالى : ﴿يَوْمَ أُحْضِرُ لَوْ يُعَمِّرُ الْآلَ سَنَةً...﴾ (١٧٦) [البقرة] أي : يود التمديد ألف سنة، والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يودّه».

وقد تستعمل «لو» للتمني، مثل قوله تعالى : ﴿لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا...﴾ (١٧٧) [البقرة] وهي على لسان بعض أهل النار يوم القيامة الذين يطمنون الرجوع إلى الدنيا؛ ليتبرّءوا من الكبراء الذين كانوا يتبعونهم في الدنيا ثم تنكروا لهم في الآخرة. [القاموس القويم: مادة (لو)].

وقد حاول بعض من الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام بنقد ما ، فقالوا: ألا تتعارض هذه الآية مع قول الله : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ..﴾ (٢١٣) ﴿[البقرة]

وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من البداية ؛ ثم بعث الله الانبياء ليلفتهم إلى المنهج.

ونقول لهؤلاء : لا ، فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس قُوتَهُم وقوام حياتهم، وكذلك ضمن لهم المنهج الإيماني منذ أن أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض لممارسة مهمة الخلافة فيها، وقال الله - سبحانه: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ^(١) فَلَا يَضِلْ^(٢) وَلَا يَشْقَى^(٣) ..﴾ (٢٢٣) ﴿[طه]

ولو استقصى هؤلاء الآيات التي تعالج هذا الأمر، وهى ثلاث آيات؛ فهنا يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً..﴾ (٢١٤) ﴿[هود]

(١) هداه الطريق يهديه هدياً وهداية وهْدًى: أعلمه إياه، وعرفه له، وأرشده إليه، فهو هادٍ. ومن المجاز المعنوي: هداه الحق، أو هداه إلى الحق: نلَّه عليه وأرشده إليه.

والهْدَى : مصدر الفعل «هَدَى»، ويأتى بمعنى الرشاد، ويوصف به المبالغة، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (١)﴾ [البقرة] أى : هاد للمتقين، وذلك إنا وقفنا على قوله تعالى : ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ (٢) ﴿[البقرة] فالكتاب هُدًى للمتقين، أى : هاد لهم. وأما إنا وقفنا على قوله تعالى : ﴿لَا رَيْبَ ..﴾ (٣) ﴿[البقرة] فيكون هُدًى مصدراً بمعنى هداية، أى: فى الكتاب هداية للمتقين لا ريب فى ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] بتصرف.

(٢) ضلُّ الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المستقيم، ولم يعرف الحق، والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ..﴾ (٤) [سجدة] . [القاموس القويم : مادة (ضلل)] .

(٣) شقى شقاً شقاءً وشقاوة : ساءت حاله العانية أو المعنوية، فهو شقيٌّ. قال تعالى : ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ..﴾ (٥) ﴿[المؤمنون] أى : حالة الشقاء والضلال وإسعاد النفوس. وقال تعالى: ﴿مَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٦)﴾ [طه] أى : لتمزّن وتتالم أسفاً على عصيتهم. [القاموس القويم: مادة (شقى)] بتصرف.

وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد
خواطرنا عنها يقول - سبحانه :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ لِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾ [البقرة]

وهكذا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى أنزل المنهج مع آدم -
عليه السلام - ثم طرأت الغفلة^(١)؛ فاختلف الناس ، فبعث الله الانبياء
ليحكموا فيما اختلف فيه الناس.

إذن : فقول الله - تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (٢١٤)

يعنى أنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لانه
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على
هداية، ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم، اختلفوا.

ثم يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ...﴾ (٢١٥)

[هود] أى : أنهم سيظلون على الخلاف.

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - فى الآية التالية بالاستثناء فيقول:

(١) الغفلة: سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة ، يقول الحق: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا...﴾ (٢٢) [ق] وتأتى بمعنى عدم الإدراك للحق ، وعدم الاهتمام إليه يقول الحق: ﴿أَوَلَيْكُمُ الْمَثَلُونَ﴾ (٢٣) [الأعراف].

وغفل عن الامر سُفُولًا تركه عمداً أو عن غير عمد، وأغفله متعمداً بالهمزة: تركه عن عمد . وأغفل غيره عن الامر : جعله يغفل عنه ، يقول الحق: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَطْعَمَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا...﴾ (١٨) [الكهف]
أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصريف وترتيب ص ٥٧ جـ ٢ .]

﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٦)

أى : أن الحق - سبحانه - قد خَلَقَ الخَلْقَ للرحمة والاختلاف.

وساعة نرى «اسم إشارة» أو «ضميراً» عائداً على كلام متقدِّم،
فنحن ننظر ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفينَ﴾ (١١٨) **إِلَّا مَن رَّحِمَ**
رَبُّكَ.. (١١٩) ﴿ [هود]

والحق -- سبحانه وتعالى - حين تكلم عن خلق الإنسان قال :
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) [الذاريات]

ومعنى العبادة^(١) هو طاعة الله - سبحانه - فى «افعل» و «لا
تفعل» وهذا هو المراد الشرعى من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية
تحكمت فيها خاصية الاختيار، فحدث الاختلاف، ونشأ هذا الاختلاف
عن تعدد الأهواء.

فلو أن هَوَانَا كان واحداً ؛ لما اختلفنا ، ولكننا نختلف نتيجة
لاختلاف الأهواء ، فهذا هواء يمينى ؛ وذاك هواء يسارى ؛ وثالث هواء
شيوعى^(٢)؛ ورابع هواء رأسمالى^(٣)، وخامس هواء وجودى^(٤)، وكل واحد له
هوى^(٥).

(١) عباده يعبدونه عبادة وعبادة اطاعة، فهو عابد. قال تعالى: ﴿مَا كَانُوا إِلَّا يَعْْبُدُونَ﴾ (١٦) ﴿ [القصاص]

وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ..﴾ (١٠) ﴿ [الفتح]. [القاموس القويم: مادة (عبد)] بتصرف.

(٢) يقول تعالى : ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْلَقِ قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا﴾ (١٨) ﴿ [الكهف] .

ولذلك قال الحق - سبحانه: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ^(١) لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١)﴾ [المؤمنون]

ولم يكن العالم ليستقيم؛ لو اتبع الله - سبحانه - أهواء البشر المختلفة، ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته الاختيارية عن هوى واحد؛ ولذلك قال النبي ﷺ :

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به»^(٢).

وفي حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التي تسير بها حركة الحياة وبدون أن ينزل تكليف فيها ؛ نجد فيها اختلافاً لا محالة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقرة في كل مناحي الحياة ؛ أو يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة.

ولو شاء - سبحانه - ذلك فمن سيقوم بالأعمال الأخرى ؟ فلو أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها ؟ ولو كنا جميعاً مهندسين ؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يجعل مواهبنا مختلفة ليرتبط العالم ببعضه ارتباط تكامل وضرورة ؛ لا ارتباط تفضل.

(١) هَوِيَّةٌ يَهْوَاهُ هَوًى : أحبُّه. وأكثر ما يستعمل في الباطل وفي الشهوات الضارة. قال تعالى : ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ .. (٧٥)﴾ [النساء] أي : ما تهواه أنفسكم وما تهتهيه لبيئكم ذلك عن الحق. وقال تعالى : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَكَلُوا كَثِيراً وَضَلُّوا .. (٧٧)﴾ [المائدة]. [القاموس القويم: ٣١٠/٢ ، ٣١١].

(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في: كتاب «السنن» (١٢/١) من حديث عبيد الله بن عمرو، وأورده ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم» (ص ٤٦٠) وضعفه.

ولذلك يقول الحق - سبحانه:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ^(١) لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا^(٢)﴾ .. (٣٢)

[الزخرف]

وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء الرعناء^(٣)، والتي تدعى أن فى ذلك التقسيم رفعة للغنى وتقليلاً لشأن الفقير ؛ لان الواقع يؤكد أن كل إنسان هو مرفوع فى جهة بسبب ما يُحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا يُحسنه ويُحسنه غيره ، وغيره مكمل له.

وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم^(٤) ، واختلاف المواهب هى مقومات التلاحم.

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر ، ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ وقيمة كل امرئ ما يُحسنه.

(١) الدرجة : المرقاة يرقى عليها الصاعد إلى أعلى، ويهبط عليها النازل من أعلى، وهى واحدة درجات السلم، تستعمل للمنزلة والمكانة المعنوية فى الفضل والجاه، وفى الأجر والثواب عند الله. قال تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ .. (٣٥)﴾ [آل عمران] أى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل وفى الثواب كُلٌّ بحسب عمله. قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لِرَجَاتٍ ذُو الْعَرْشِ .. (٥٥)﴾ [غافر] أى: أن الله عنده المنازل العالية ينزل فيها من يشاء من عبادِهِ الْمُقَرَّبِينَ، والله عالٍ متعالٍ فوق أعلى الدرجات على الفردوس، جُلَّ شأنه. [القاموس القويم: ١/٢٢٥].

(٢) سَحَرَهُ يَسْحَرُهُ: أذلّه وقهره وأخضعه. قال تعالى : ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا .. (٣٢)﴾ [الزخرف] وسَحَرَهُ بالتشديد: أخضعه وقهره لينفذ ما يُريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسحَر، ومنه قوله تعالى : ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (١٣١)﴾ [البقرة] [القاموس القويم: ١/٣٠٦]

(٣) الرعونة : الحمق. والأرعن: الأهوج فى منطق. [لسان العرب. مادة : رعن].

(٤) إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تيسير حركة الحياة بخلاف لاختلاف الامواء ففيها فساد لحركة الحياة.

وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرجو عامل إصلاح السيارات الذى يرتدى ملابس رثة^(١) ومتسخة ؛ ليصلح له سيارته؛ فيقول له العامل: لا وقت عندي لإصلاح سيارتك ؛ فيلجّ صاحب السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها.

لذلك أقول : إذا نظرتَ لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر الحياة؛ فلا تغترّ بما تفوقتَ وتميزتَ به عليه ؛ ولكن قلّ لنفسك : لا بد أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما.

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحداً بكامل المواهب ، ويترك آخر دون موهبة.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ .. (١١٩) ﴾ [هود]

وإن كان الاختلاف^(٢) فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يؤلّد الكفر أو الإيمان ، ولنا أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستشعر المؤمن حلاوة الإيمان . ولو لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الله.

وقد قلت قديماً : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الألم العافية ، فلولا الألم لما جئنا بالطبيب ليشخص الداء ، ويصف الدواء الشافى بإذن الله.

ولذلك نقول : الألم رسول العافية.

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ .. (١١٩) ﴾ [هود]

وأنت إن دققّت النظر فى الاختلاف لوجدته عين الوراق.

(١) الرث: القديم البالى من كل شىء. وأرث الثوب: أخلق. [اللسان: مادة رثث].

(٢) إذا كان الاختلاف فى المقدرات والمنهج، ينتج ذلك الشىء وضده.

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٦٧

ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعام، فتجد ابناً يفضل صدر الدجاجة، وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الورك»، وتضحك أنت لهذا الاختلاف، لأنه اختلاف في ظاهر الأمر، ولكن باطنه وفاق ، لو اتفقنا جميعاً في الامزجة لوجدنا التعاند والتعارض ؛ وهذا ما ينتشر بين أبناء المهنة الواحدة.

ولمن يسأل : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة ؟

نقول : إن الخلق للاختلاف والرحمة معاً، لأن الجهة مُنفكة.

ثم يقول - سبحانه - في نفس الآية : ﴿ .. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ ^(١) وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ^(٢) ﴾ [هود]

والحق سبحانه قد علم أولاً بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر، وهذا من صفات العلم الأزلي لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال - سبحانه : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ أى : علم - سبحانه - مَنْ مِنْ عِبَادِهِ سيختار أن يعمل في الدنيا عمل أهل النار، ومن سيختار أن يعمل عمل أهل الجنة ؛ لسبق علمه الأزلي بمرادات عباده واختياراتهم.

وسبق أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - بعميد الكلية الذى

(١) ثُمَّ الْأَمْرُ يَتِمُّ تَمًّا وَتَمَامًا: كُنَّ وَتَحَقَّقَ وَهُوَ تَامٌ وَتَمِيمٌ، وَيَكُونُ حَسِيًّا وَمَعْنَوِيًّا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ مِمَّا وَعدَلَا .. ﴾ [الأنعام] أى: كُنَّتْ وَتَحَقَّقَتْ. وَتَمَّ الشَّيْءُ: كَمَلَتْ أَجْزَائِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .. ﴾ [الأعراف] أى: كُنَّ الْعِدَدُ الْمَحْدَدُ لِمُنَاجَاةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَتَمَّ الشَّيْءُ: أَكْمَلَهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .. ﴾ (٢) [المائدة] أى: عَطَى كُلَّ وَجْهِهِ، لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ. [القاموس القويم: ١٠١/١، ١٠٢] بِتَصْرِيفٍ.

(٢) الْجِنَّةُ - بِكسْرِ الْجِيمِ - : الْجِنُّ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ الَّذِي يُؤَسِّرُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ^(٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ^(١) ﴾ [الناس] . [القاموس القويم: ١٣٢/١].

يعلن للأساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين في كل قسم ؛ لأن هناك جوائز في انتظارهم، فيرشد كل أستاذ أسماء المتفوقين الذين لمس فيهم النبوغ والإخلاص للعلم ، ويطلب العميد من أساتذة من خارج جامعتهم أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب ؛ ويفاجأ العميد بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته.

ولكن قد تحدث مفاجأة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة لمرض أصابه أو طارئ يطرق عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير ذلك ؛ وبهذا يختل تقدير أستاذه ؛ لكن تقدير الحق - سبحانه - منزه عن الخطأ، وما علمه ألا فهو مُحَقِّق لا محالة؛ لذلك بين لنا أنه علم أزلّي، ويتحدى الكافر به أن يغيره.

وكلنا يعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم :

﴿ تَبَّتْ^(١) يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ ﴾ [المسد]

وسمعها أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيمان - ولو نفاقاً.

وقول الحق : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ۚ تَبَيَّنَ لَنَا أَنِ الْحَقَّ - سبحانه -

(١) تَبَّ يَتَبُّ تَبًّا وتَبَايَا : خَسِرَ وهلك. قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ ﴾ [المسد] دعاه

عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أولاً بأن تهلك يده؛ لأنهما آلة البطش والإيذاء.

والتَّبَاب : الهلاك . قال تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝ ﴾ [غافر] وتَبَّيَّه تَحْبِيئاً؛

اهلكه. قال تعالى : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ ۝ ﴾ [هود] أى : إهلاك وتخسير. [القاموس

إِنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ : فَلَا رَأْدَ لِمَشِئَتِهِ ، أَمَا نَحْنُ فَعَلِينَا
أَنْ نَسْبِقَ كُلَّ وَعْدٍ بِعَمَلٍ سَنَقُومُ بِهِ بِقَوْلِ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٤)

[الكهف]

لَا نَحْذَرُ الْحَقَّ يَقُولُ لَنَا : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا هِيَ إِتْنَى فَعَلٍ ذَلِكَ غَدًا ﴾ (٧٣) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٤) [الكهف]

وفى هذا احتراماً لوضعنا البشرى، وإيماناً بغلبة القهر، ومعرفة
لحقيقة أننا من الأغيار ؛ لأن كل حدث من الأحداث يتطلب فاعلاً ؛
ومفعولاً يقع عليه الفعل ؛ ومكاناً ؛ وزماناً ؛ وسبباً ؛ ولا أحد منّا
يملك أى واحد من تلك العناصر.

فَإِنْ قُلْتُ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ تكون قد عصمت نفسك من أن
تكون كاذباً، أو أن تعدّ بما لا تستطيع، لكن إذا كان مَنْ يَقُولُ هُوَ
مالك كل شيء، ولا قوة تخرجه عما قال، فهو وحده القادر على أن
ينقذ ما يقول.

ولذلك قلنا : إن كل فعل يُنسب إلى الله - تعالى - يتجرد عن

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (٧١/٣) عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من
قريش سألوا رسول الله ﷺ عن ثلاثة أمور وذلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية ذهبوا
في الدهر الأول، ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو؟ فقال رسول
الله ﷺ: «أخبركم غداً عما سألتكم عنه» ولم يقل: «إن شاء الله»، ومكث رسول الله ﷺ
خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة،
وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة قد أصبحتنا فيها لا يخبرتنا بشيء عما سألناه
عنه، فنزلت هذه الآية وهذه السورة (الكهف) فيها خبر ما سألوا عنه.

الزمن؛ فلا نقول: «فعل ماضٍ» أو «فعل سيحدث في المستقبل» أو «فعل مضارع»؛ لأن تلك الأمور إنما تُقاسُ بها أفعال البشر، لكن أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياس، فسبحانه حين يقرر أمراً فنحن نأخذُه على أساس أنه قد وقع بالفعل.

والحق - سبحانه - يقول:

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ^(١) فَلَا تَسْعَ جُلُوهٌ ^(٢) .. (١١) ﴾ [النحل]

وقوله سبحانه : ﴿ أَتَىٰ ﴾ بمعنى : تَقَرَّرَ الأمر ولم يُنْفَذْ - بعد - فلا تتعجلوه؛ وهذا هو تحدُّى القيومية القاهرة، ولا توجد قوة قادرة على أن تمنع وقوع أمر شاءه الله - سبحانه وتعالى - فهو يحكم فيما يملك، ولا مُنْازَع له سبحانه.

وقوله الحق : ﴿ لَا مَلَأُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .. (٣١) ﴾ [هود]

فسببه أن الإنس والجن هما الثقلان ^(٣) المكلفان .

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

(١) أمر الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبي ٣٧٨٩/٥] وقال ابن كثير في تفسيره (٥٦١/٢): «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وينوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة».

(٢) استعجل الأمر: طلبه عاجلاً سريعاً، قال تعالى : ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ تَقْضِي (يَوْمَ أَجَلُهُمْ) .. (٣١)﴾ [يونس] . [القاموس القويم: ٩/٢].

(٣) الثقلان: الإنس والجن لأنهما كالحملين الثقيلين على ظهر الأرض. قال تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (٣١)﴾ [الرحمن]، وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القاموس القويم: ١٠٨/١].

﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُمْ بِهِمْ فُؤَادَكَ ۚ﴾

﴿وَجَاءَكَ لَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣)

وساعة ترى التنوين في قوله الحق ﴿وكلّا﴾ فاعلم أن المقصود

هو قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - في القرآن الكريم.

وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم مأخوذ من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن نأخذ الاسم ونأخذ الفعل مثل قوله - تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ (٧٠)..
[النحل]

نعلم منه أنه - سبحانه - خالق ، ولكن إن جاء فعل ليس له أصل في أسماء الله الحسنى، فإياك أن تشفق من الفعل اسماً لله.

ومثال ذلك قوله - سبحانه : ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ﴾ (١٣) [هود]

والذي يقصُّ هنا هو الله - سبحانه - لكن لا أحد في إمكانه أن

(١) بُيِّنَتْ : جعله ثابتاً مُتَكَيِّفًا . قال تعالى : ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَالِكَ لَفَدَّ كَيْتُ تَرَكْنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٧) [الإسراء] أى : جعلناك ثابتاً ودفعنا عنك أسباب الضعف. [القاموس القويم: ١٠٥/١].

(٢) قوله تعالى : ﴿فِي هَذِهِ الْحَقُّ ..﴾ (١٣) [هود] : هاى هذه السورة. قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف، وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنيا . والمصحح : في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء ، وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين ، جاءك فيها قصص حق، ونبا صدق وموعظة ويرتدع بها الكافرون وذكروا يذكروا بها المؤمنون. قاله ابن كثير في تفسيره (٤٦٥/٢).

(٣) يقول رب العزة سبحانه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرُدُّكُمْ ..﴾ (٥٢) [النحل]

(٤) قَصَّ الكلام أو الأخبار : يقصها قصاً وقصصاً تتبعها ورواها وحكاها ، قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَهُمْ عَلَيْهِ الْقُصَصُ قَالَ لَا تُخَفُّ﴾ (٣٥) [القصص]. وقصَّ الأمر قصاً تتبعه ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ..﴾ (٦١) [الكهف] . والقصص مصدر يُقَالُ على ما يروى من الأخبار. ومنه قوله تعالى : ﴿نَحْنُ قُصِّصُ عَلَيْكَ أَحْمَنُ الْقُصَصِ ..﴾ (٢٦) [يوسف]. [القاموس القويم بتصريف جـ ٧ ص ١٢٠].

يقول: إن الله قصاص ، مثلما لا يحق لأحد أن يقول: إن الله ماکر ، رغم أن الله - سبحانه - قد قال: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾^(١) [٢٤]

وكذلك لا يصح لأحد أن يقول : الله المخادع ، رغم أن الحق - سبحانه - قد قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾^(٢) .. [١٤٧] [النساء]

وهكذا نتعلم أدب الحديث عن الله المتصف بكل صفات الكمال والجلال ؛ وأن نكتفى بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشاكلة^(٣) ما دام ليس له وجود ضمن أسماء الله الحسنی.

(١) مَكَرَ يَمْكُرُ مَكَرًا: نَبَّرَ الشَّرَّ لِلْغِيَرَةِ فِي خَفِيَّةٍ وَاحْتِيَالٍ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ هَذَا لَمْكَرٌ مَكْرُتُهُمْ فِي الْبَيْدَةِ ..﴾ [الاعراف]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ..﴾ [يونس] أَيْ: تَبْيِيرٌ سَيِّئٌ يَقْعُدُ صَرْفَهَا عَنْ وَجْهِهَا وَصَدَّ النَّاسَ عَنْهَا. وَإِذَا أَسَدَّ الْمَكْرَ إِلَى اللَّهِ سَبَحَانَهُ لَمَعْنَاهُ إِطْلَاقَ مَكْرِ الْمَاكِرِينَ وَإِقْقَاعَ الْعُقُوبَةِ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل] . [القاموس القويم: ٢٢١/٢ ، ٢٢٢].

(٢) خَدَعَهُ يَخْدَعُهُ خِدْعًا وَخَدِيعَةً: أَظْهَرَ لَهُ خِلَافَ مَا يُخْفِيهِ لِيُوقِعَهُ فِي مَكْرِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ..﴾ [الأنفال] وَخَدَّعَهُ: خَدَعَهُ أَوْ حَاوَلَ ذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ..﴾ [النساء] أَيْ: يُظَاهِرُونَ الْإِيمَانَ تَفَاتًا لِيُخْدَعُوا اللَّهُ وَرُسُلُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهُ مَبِطْلُ خُدَاعِهِمْ، وَكَاشَفَ أَمْرَهُمْ، وَمَعَالَتْهُمْ عَلَى خُدَاعِهِمْ. [القاموس القويم: ١٨٨/١].

(٣) «المشاكلة»: ذَكَرَ الشَّيْءَ بِلَفْظٍ غَيْرِهِ لَوْ قَوَّعَهُ فِي صَحْبَتِهِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا . فَالْأَوَّلُ : كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ..﴾ [المائدة] ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَكْرُوا وَاللَّهُ ..﴾ [آل عمران]، فَإِنَّ إِطْلَاقَ النَّاسِ وَالْمَكْرَ فِي جَانِبِ الْبَارِئِ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ لِمَشَاكَلَةِ مَا مَعَهُ. وَمِثَالُ التَّقْدِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَبِطَ اللَّهُ ..﴾ [البقرة] أَيْ: تَطْهِيرُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَطْهَرُ النَّفْسَ، فَمِنْ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ هُـ صَبَقَ اللَّهُ هـ لِمَشَاكَلَةِ بِهِذِهِ الْقَرِينَةَ الْإِثْنَانِ لِلْسَيِّئِطَى (٢٨٢/٢).

وهنا يقول الحق - سبحانه :

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ .. (٢٥)﴾ [مود]

و « أنباء » جمع «نبأ» ، وهو الخبر العظيم الذى له أهمية ، والذى يختلف به الحال عند العلم به، وأخبار الرسل - عليهم السلام - تتناثر لقطات مختلفة عِبرَ سور القرآن الكريم ، موضحة ما جاء به كل رسول معالجا لداؤ الذى عانى منه قومه ، وكذلك ما عاناه كل رسول من عنت القوم المبعوث لهم ، وجاء ذكر تلك الانبياء فى القرآن لتثبيت قواد الرسول ﷺ ؛ لأن الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب والصعاب.

وقد ذكر القرآن بعضاً من تلك المواقف، يقول الحق - سبحانه:

﴿وَزُلْزِلُوا^(١) حَتَّى يَقُولَ الرُّسُلُ^(٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ .. (٢٦)﴾ [البقرة]

ويقول الحق - سبحانه - مصوراً حال المؤمنين^(٣) :

(١) زلزل الشئ: حركه حركة عنيفة مكررة. قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١)﴾ [الزلزلة] أى: أصابها الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ انْقِلَابًا يَكْمُ مِنْ زَلْزَلَةٍ سَاعَةً فِيهِمْ عَذَابٌ (٢)﴾ [الحج]. وقوله تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (٣)﴾ [الاحزاب] أى: أزعجوا وخالفوا وقلقوا واضطربوا اضطراباً شديداً - على التشبيه بالشيء المادى. [القاموس القويم: ٢٨٨/١].

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (١/١٩٩): «الرسول هنا شعيأ فى قول مقاتل ، وهو اليسع. وقال الكلبي: هنا فى كل رسول بُعث إلى أمته واجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ وروى عن الضحاك قال: يعنى محمداً ﷺ وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم».

(٣) وذلك فى غزوة الاحزاب، فى شوال سنة خمس من الهجرة على المسيح المشهور. وفيها تحالفت قريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبنى قريظة، فكان مجموعهم عشرة آلاف. اما المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف وظل المسلمون مُحاصرين داخل المدينة قريباً من شهر. [باختصار من تفسير ابن كثير (٣/٤٧٠)].

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ^(١) الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ^(٢) وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا^(٣)﴾ [الاحزاب]

ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على منطق اليقين الإيماني ربُّ أرسله رسولا ليلبِّغ منهجاً ، وما كان الله سبحانه ليرسل رسولا ليلبِّغ منهجاً ثم يُسلمه لأعدائه.

فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التى تعرضوا لها تهون عليه المصاعب التى يتعرض لها ، ويثبت فؤاده.

و«الفؤاد» هو ما نقول عنه: «القلب»، وهو وعاء العقائد، بمعنى أن المخ يستقبل من الحواس - وسائل الإدراكات من عين ترى، ومن أذن تسمع، ومن أنف يشم، ومن فم يستطعم، ومن كف تلمس -

(١) زاغ يزىغ زيفاً وزيفاناً : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ، أو انحرف عن القصد فلم ير شيئاً . قال تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم] أى : ما انحرف بصر الرسول ﷺ عن رؤية الملك ، ولا طغى فرأى أكثر مما أمامه ، بل رأى الملك رؤية صابغة . وقوله تعالى فى وصف قزح بعض الناس فى المدينة حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ .. ﴾ [الاحزاب] أى : اضطربت لشدة الفزع . [القاموس القويم: ٢٩٤/١] يتصرف.

(٢) الحنجرة - فى اللغة - : الحلقوم والطلق . وهى علمياً تسمى القصبه الهوائية ، ويمر منها النفس زفيراً وشهيقاً . قال تعالى : ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ .. ﴾ [الاحزاب] كناية عن شدة الكرب والضيق.

(٣) الظنون : ما يحصل فى النفس عن أماره فهو شك راجح، وفعله من أفعال الرجحان - من باب تصر - والظن : مصدر . والظن : اسم لهذا الشاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى : ﴿ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم] وجمعه : ظنون، وقرئ : ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ [الاحزاب] الظنوننا - بال فى الوصل، وفى الوقف - وبغير ألف قراءة . [القاموس القويم : ٤١٧/١].

فتتولد المعلومات التي يصنفها المخ ، ويرتبها كقضايا عقلية.

ويناقد المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية صحة لا يأتي بعدها ما ينقضها ، فيسقطها المخ في الفؤاد لتصير عقيدة ؛ لا تطفو بعدها إلى العقل لتناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها «عقيدة» - من العقدة - فلا تتذبذب بعد ذلك.

إن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التي انتهى المخ من تمحيصها^(١) تمحيصاً وصل فيه إلى الحق ، وأسقطها على القلب ليدير حركة الحياة على مقتضاها.

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذي يفكر في مستقبله ، فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التخصص الذي يتناسب مع مواهبه ؛ وأحلامه ، ثم يدرس المحسّات التي استقبلها بحواسه ليُمحّصها بعقله ؛ وما ينتهي إليه عقله يسقطه في قلبه ؛ ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته.

مثال هذا : أنه قد استقر في وجدان الناس وعقولهم أن النار مُحْرِقَة ، ولكن من أين جاء هذا اليقين في أن النار مُحْرِقَة ؟ نقول : جاء من أمر حسى بأن شاهد الناس أن مَنْ مسَّته النار أحرقت.

لا بد - إذن - أن يكون القلب ثابتاً ؛ غير مذبذب.

(١) مَحَص الشيءَ ومَحَصَه : خَلَصَه من عيوبه . يقال : محص المعدن بالنار : خَلَصَه مما يشوبه . ومحص السيف : جَلَّاه . ومحص اللثاب من الذنوب : طَهَّرَه منها . ومحص فلاناً : جَلَّاه واختبره . [المعجم الوسيط].

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ ۞ (١٢٠)﴾ [هود]

لأن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعداً لاستقبال كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى ، وجلال الموعظة ، وكمال الوارد من الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضاً ، والحق هو الشيء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير.

وحق الحق ينبوع العقيدة الذى ستصدر عنه طاعة التكليف ، ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقْبَلَ على التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتى الدليل على وجود الحق - سبحانه - وهو قمة الوجود الأعلى - قبل أن تاتى الموعظة^(١) ، ويكون الإيمان بالوجود الأعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الاغيار هو السابق لمجيء تلك الموعظة.

لأن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيئاً يكره أن يلتزم به ، وهى هنا صادرة من الحق - سبحانه - الذى خلق ، ولا يمكن أن يغش أو يخدع مخلوقاته ، ويحملها لك رسول منه - سبحانه.

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يعطك إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصاً فيك ، وإن لم يكن الواعظ يتمتع بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلاً : فلتعظ نفسك أولاً.

(١) الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل ، قال تعالى : ﴿وَمَرْعَةُ الْمُنَافِقِينَ﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ ۞ (٢٥)﴾ [النحل] . ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وأرشده إلى فعل الخير [القاموس القويم بصرف ٢/٢٤٥] .

ولذلك نجد قول الحق - سبحانه:

﴿كَبُرَ مَقْتًا^(١) عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف]

لأن الواعظ الذى يَعْظُ بما لا يطبقه على نفسه يعطى الحجة للموعوظ ليرفض الموعظة ؛ وليقول لنفسه : « لو كان فى هذا الامر خير لطبقه على نفسه ».

وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول ﷺ كَمْثُتِ ، وايضاً موقف المؤمنين برسالاته كمدكرين من الرسول بأنهم سيتعرضون للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها مَنْ لاياخذ التكليف بعمق الفهم.

فقد يرى بعض المكلفين - مثلاً - أن الامر بغض الطرف^(٢)

(١) مَقْتُهُ يَمْلِكُهُ مَقْتًا : ابغضه بغضاً شديداً؛ الامر ببيع فعله.
وَمَقْتُ اللَّهِ : غضبه وانتقامه وعذابه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادونَ لَمَتَّ اللَّهُ اكْبَرُ مِنْ مُنْعِكُمْ أَنُفْسِكُمْ...﴾ [غافر] أى : أن غضب الله عليكم اكبر من بغض بعضكم بعضاً، وانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَاحِجَةً وَمَقْتًا وَمَاءً سَبِيلًا﴾ [النساء] أى: أن زواج من سبق أن تزوجها الأب يعتبر فعلة لاحشة شديدة القبح، وتكون سبباً فى مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبها، وسبباً فى مقت الله وغضبه وانتقامه من فاعلها؛ لانها حقوق بالأبواء وخُلُقٌ للأنساب- [القاموس القويم: ٢/٢٢١].

(٢) الطرف : جانب العين، ويطلق على العين وعلى البصر. قال تعالى : ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ...﴾ [الشورى] أى: من جانب العين فى خفاء. وقوله تعالى : ﴿ وَعَدْنَهُمْ فَأَصْبَرَتِ الطَّرْفَ عَنْ ﴾ [الصافات] أى: غاضت البصر من العفة، وقوله تعالى: ﴿ أَنَا أَنَبُكَ بِهِ قِيلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾ [الذلل] أى: بصرك، أى مقدار غمضة العين وقتها. [القاموس القويم، مادة: طرف].

حراماً من شهوة طارئة ولا يسبر غور^(١) الفهم بأن في غَضِّ الطرف أمرٌ لكافة المؤمنين أن يَغضُّوا الطرف عن محارمه ، وقد يرى في الزكاة أنها أَخَذَ من ماله ، ولا يسبر غور الفهم بأن في الزكاة تأميناً له إن مرّت عليه الاغيار وصار فقيراً ؛ عندئذ سيقدم له المجتمع الإيماني التأمين الاجتماعي الذي يحميه وعياله من مَغَبَّةِ السؤال.

وعَمَقَ الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٧) ﴾

[النساء]

لأنك حين تتدبر المعاني ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ وستقول لنفسك : « ما كلفني الله إلا لخير نفسي ؛ وإن ظهر أنه لخير الناس » .

(١) سَبَرٌ سَبَرٌ : حَزَنٌ ، أو خَبَرٌ . يقال: سَبَرَ الجرح: قَاسَ غُورَهُ بالمسبار. وَسَبَرَ فلاناً: خَبَرَهُ ليعرف ما عنده. وَالغُورُ: كل منخفض من الأرض، والغور من كل شيء: قعره وعصفه. يقال: سَبَرَ غوره: تَبَيَّنَ حقيقته وسرّه. ويقال: فلان بعيد الغور: باهية. وماء غُورٍ: غائر. وفي التنزيل العزيز: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِذَا أَصْبَحَ مُنَازِعُكُمْ غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهِمْ مُعِيبٌ ﴾ (٣٠) [الملك]. [المعجم الوسيط: مادة (سبر)، (غور)].

(٢) نَبَرُ الأمر: نظر في عواقبه وأدباره ليقع على ما يرى فيه الخير له، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْرِعْ عَلَى الْغُرَى يُذَكِّرُ الْأَمْرَ .. (٧٦) ﴾ [يونس] أي: يقضيه ويُنْهَرُ وينفذه على حسب حكمته وإرادته. وقوله تعالى: ﴿ فَالْمُنْذِرَاتِ أَمْراً ﴾ (٣٠) [النازعات] هم الملائكة يدبرون أمور الخلق بإذن الله وبمقتضى حكمته وإرادته.

وتدبرُ : تأمل في أديار الأمور وعواقبها، أو تأمل ليعرف حقائق الأمور. قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٧٦) [محمد] أي: هل عجزوا وعُصُوا فلا يتأملون معاني القرآن، ويصرون ما فيه من حكم بالغة فيقننون به - وبين ممزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف ناشئاً فسرناه هنا بقولنا: أعجزوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَنْذِرُوا الْقُرْآنَ .. (٧٦) ﴾ [المؤمنون] أي: أعجزوا فلم يدبروا، والاصل: يتدبروا، فُلِّبَتِ السَّاءُ دالاً، وأدغمت في الفال. [القاموس القويم: ٢٢١/١].

ومن المتاعب أيضاً ما يلقيه المؤمنون من عنت المستقيدين من الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفساد ، ويواجهون كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لأن الفساد فى الأرض لا يعيش إلا إذا وُجد منتفع بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن الخصومة لكلِّ مقاومٍ له.

إذن : فموقف خصوم النبى ﷺ موقف طبيعى لصالحهم، ولكنهم - لحقهم - حددوا الصالح بمصالحهم الآنية^(١) فى الحياة الدنيا ؛ ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيماً أو عذاباً^(٢).

ولو أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد مَنْ يُقوِّمهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شركاً يوجد لهم فى الآخرة.

ولو أنهم فَطِنُوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيضاً لصالحهم ، ولو أنهم كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله ﷺ ؛ ولكن

(١) المصالح الآنية : العاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الأمر العاجل الحال، وهو ظرف للوقت الحاضر معرف بال دائماً، ومبنى على الفتح. قال تعالى : ﴿ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ ﴾ (٥٥) [البقرة] [القاموس القويم ٤٥/١].

(٢) ولذلك قال عنهم رب العزة : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (٢٧) [الروم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقبة المكذبين فيقول: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (٨) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءٌ أَلَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ (١٠) ﴾ [الروم]

من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسعى إلى الفساد ؛ وسمعوا من الرسول ﷺ ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ أن يتبعوه وأن يشكروه ؛ لأنه خلصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم.

وهنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدعاً من الرسل^(١) ، وكل رسول تعرض للمتاب مثلما تتعرض أنت لمثلها^(٢) ، وأنت الرسول الخاتم ، ولأن الدين الذي جئت به لن يأتى بعده دين آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتاعب كلها معك ؛ فكنْ على ثقة تماماً أنك مُصَادِفٌ للمتاب .

ولذلك تثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل ؛ لأن هذا الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة «لا إله إلا الله» إلى أن يكون ذكرى تذكرك والمؤمنين معك.

وهكذا بينت الآية موقف الرسول ﷺ كمتب ؛ وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول ؛ لأنهم سيتعرضون للمتاب أيضاً.

ونحن نعرف جميعاً ما قاله رسول الله ﷺ للانصار حين بايعوه فى العقبة على نصرته ، وقالوا : إن نحن وفينا بما عاهدناك عليه ؛

(١) يقول رب العزة سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ...﴾ [الاحقاف] أى : ما كنت مبتدعاً من تلقاء نفسى ما ادعوا إليه ، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ.

(٢) يقول الحق سبحانه مخاطباً نبيه : ﴿قَدْ نَعِمَ إِنَّهُ لَمُحْزَنٌ الَّذِى يُلَوِّدُونَ لَهُمْمْ لَا يَكَادُ يَزْنُكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بَأْتِيَ اللَّهُ بِمُحْضَنُونَ﴾ [٢٥] وَقَدْ كُنْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَمُصِّبُوا عَلَى مَا كُتِبُوا وَأَوْفُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ رَبِّكَ الْوَسِيلِينَ [٢٦] [الانعام].

فماذا يكون لنا ؟ ولم يَقُلْ لهم ﷺ : « ستملكون الدنيا ، وستصحبون سادة الفُرس والروم » ، بل قال لهم : « لكم الجنة »^(١).

لانه ﷺ يعلم أن منهم مَنْ سيموت قبل أن تتحقق تلك الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقَدَر المشترك الذى يتساوى فيه مَنْ يموت بعد إعلانه للإيمان ، وبين مَنْ سيعيش ليشهد تلك الانتصارات.

وهكذا تبينا كيف تضمنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول ﷺ ؛ وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين معه.

هذا هو الطرف الأول ، فماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكثَّب للرسول؟

كان ولا بد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكذَّبين للرسول؛ لأن استدعاء المعانى يجعل النفس قابلة للسمع عن الطرف الآخر.

وما دام الحق - سبحانه - قد تكلم عن تثبيت وعاء الاستقبال،

(١) كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى، وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ﷺ قال العباس بن عبادة الأنصارى: يا معشر الخزرج، هل ترون غلام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فلطم خُزْي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتوه إليه على نهك الأموال وقتل الأشراف فخلوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة، قالوا: فإننا نأخذنه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فقالنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة». قالوا: أبسط يده فبسط يده فبايعوه. [سيرة النبى لابن هشام ٥٥/٢].

والموعظة ، وتذكير المؤمنين ؛ لحظة أن تخور ^(١) منهم العزائم ، فلا بُدَّ - إذن - أن يتكلم - سبحانه - عن القسم الآخر ؛ وهو القسم المكذَّب ، فيوضح - سبحانه - لرسوله أن له أن يتحداهم ولا يتهيَّب .
يقول الحق - سبحانه :

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ ^(٢)

أى : اصنعوا ما شئتم ، ومعنى ذلك أنه ﷺ مستندٌ إلى رصيد قويٍّ من الإيمان بالله لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهو ﷺ والذين معه لا يواجهون الخصم بذواتهم ؛ ولا بعددِهم وعددهم ؛ وإنما يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن أى قائد فى معركة إنما يشعر بالثقة حين يصل إلى علمه أن مددًا سوف يصله من الوطن الذى

(١) الخَوَرُ : الضعف. خار الرجل: ضعف وانكسر. والخَوَارُ: الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة. [لسان العرب - مادة : خور].

(٢) المكانة: رفعة الشأن والرياسة والثقة. قال تعالى: ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ..﴾ (١٣٥) [الأنعام] أى: برزائة وثقة وتبصُّر، وقُرئ: «على مكاناتكم بالجمع. [القاموس القويم ٢/٢٣٢].

والمكانة: الحالة التى يكون عليها المرء من قدرة أو عجز أو إيمان أو كفر ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ..﴾ (١٣٥) [هود] أى: على الحالة التى أنتم عليها، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّسْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ..﴾ (٢٧) [يس] أى : على الحالة التى هم عليها حين عذابهم وكفرهم. [القاموس القويم: ١٧٩/٢ ، ١٨٠].

يحارب من أجله؛ لأنه سيعزز من قوته، فما بالناس بالمدد الذي يأتي ممن لا ينقذ ما عنده^(١)؛ وممن لا يُجير عليه أحدٌ؛ فهو يُجير ولا يُجار عليه.

ولذلك نلاحظ أن الأنبياء استظلوا بتلك المظلة، فموسى - عليه السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أن لا نجاة لهم؛ فالبجر أمامهم والعدو وراءهم؛ صرخوا:

﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ^(٢) .. (٦١) ﴾ [الشعراء]

لكن موسى - عليه السلام - يطمئنهم :

﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) ﴾ [الشعراء]

فموسى - عليه السلام - يعلم أنه مُستند بقوة الله لا بقوة قومه، وأمدّه الله - سبحانه - بمعجزة جديدة:

﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ .. (٦٣) ﴾ [الشعراء]

فيفلق البحر؛ ليفسح بين مياهه طريقاً يابسة؛ وسار موسى عليه السلام وقومه، وفكر موسى في قطع السبيل على عدوه حتى

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِئَلَّهِ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) ﴾ [الفتح] ، ويقول تعالى في شأن غزوة حنين : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ حِمُودًا لَمْ تُرَوْهَا .. (٦٣) ﴾ [التوبة]

(٢) أدركه : لحقه. قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَفْرَقَهُ الْفَرَقُ .. (٦٥) ﴾ [يونس] على المجاز. كان الفرق عدو مطارد لحق فرعون فأهلكه.

والدرك - بفتح الراء ، ويسكونها - : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللاحاق. قال تعالى : ﴿ لَا تَخَافْ ذَرِكًا وَلَا تَخْشَى (٣٧) ﴾ [طه] أى : لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده. [القاموس القويم : ٢٢٦/١].

لا يسير فى نفس الطريق المشقوق بأمر الله عبر معجزة ضرب البحر بالعصا، وأراد موسى - عليه السلام - أن يضرب البحر ضربة ثانية ليعود البحر إلى حالة السيولة مرة أخرى، فيقول له الله - سبحانه: ﴿وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهَوًا^(١)﴾ [إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ (٢٤)] [الدخان]

أى : اتركه على ما هو عليه ! لينخدع فرعون ويسير فى الطريق اليابسة، ثم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان ، وبذلك أنجى الحق - سبحانه - وأهلك بالشىء الواحد^(٢)؛ وهذه لا يقدر عليها غير الله - سبحانه وتعالى وحده.

وهكذا يَهَبُ الحق - سبحانه - المؤمنين به القدرة على تحدى الكافرين، والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحدُّ فى صدق الرسول كمبلِّغ عن الله ، ومعه معجزة تدل على رسالته، وتحدُّ فى نصره الرسول وَمَنْ معه من قلة مؤمنة ؛ فيغلبون الكثرة الكافرة.

والحق - سبحانه يقول: ﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [٢٤٩] [البقرة]

وهكذا يشيع التحدى فى معارك الإيمان.

وقد تميَّز كل رسول بمعجزة يتحدى بها أولاً ؛ ثم ينتهى دورها؛ لينزل له بعدها منهج من السماء ؛ ليبشِّرُ به قومه، لكن رسول الله ﷺ

(١) رها البحر يدهو رهوًا : سكن فهو راه. ورهَوٌ : مصدر يوصف به بلفظه ، قال تعالى : ﴿وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهَوًا...﴾ [الدخان] سَاكِنُ الأمواج؛ ليفترقوا، فينزلوا فيه ، أو ساكن النفس، فهو حال من المفعول به وهو البحر، أو من الفاعل وهو الضمير المستتر «أنت» وهو موسى عليه السلام. أى: يكون هادئاً مطمئناً إلى النجاة. [القاموس القويم: ١/٢٧٩].

(٢) فالله سبحانه وتعالى أنجى موسى وَمَنْ معه ، وأهلك فرعون وجنوده بالشىء الواحد ، وهذا دليل على خلاقة القدرة.

تميز بمعجزة لا تنتهى ، وهى عينُ منهجه ؛ لأنه رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة^(١) ؛ فكان لا بد من معجزة تصاحب المنهج إلى يوم القيامة.

ولذلك نجد كل مؤمن بالرسالة المحمدية يقول : محمد رسول الله والقرآن معجزته إلى أن تقوم الساعة.

والحق - سبحانه - يقول هنا: ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ ۝١٢١﴾ [هود]

ونحن نعلم أن كل كائن منا له مكان ، أى : له حيزٌ وجِرمٌ^(٢). ويقال : فلان له مكانة فى القوم ، أى : له مركز مرموق ؛ إذا خلا منه لا يستطيع غيره أن يشغله ، وهو مكان يدل على الشرف والعظمة والسيادة والوجاهة ونباهة الشأن.

فقول الحق : ﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ ۝١٢١﴾ [هود]

أى : اعملوا^(٣) على قدر طاقتكم من عدة ومن عدد، فإن لمحمد ﷺ رباً سيهديه وينصره، وفى هذا تهديد لهم؛ وليس أمراً لهم؛ لأنهم كفار لن يمتثلوا لأمر من عدوهم.

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : طُفِضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيََتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ، وَنُصِرَتْ بِالرَّحْمَةِ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهْرًا وَمَسْجِدًا، وَارْسَلَتْ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخَتَمَ بِي النَّبِيُّونَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٥٢٢) كتاب المساجد.

(٢) الجِرمُ : الجسد أو الجسم. وهو مُجَسِّمٌ فيأخذ مكانًا وحيزًا فى الوسط الذى هو فيه.

(٣) الأمر هنا للتهديد ، وهو لون من ألوان علوم البلاغة.

ولو أنهم امتثلوا لأمر محمد وربِّ محمد لَمَا كانوا كافرين؛ بل
لأصبحوا من الطائعين.

وحين يقول لهم - سبحانه - في آخر الآية :

﴿ إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ (١٢١) [هود]

فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هو محدود لأنكم من الأغيار
الأحداث^(١)؛ أما فعل الله - تعالى - فهو غير محدود ؛ لأنه -
سبحانه- قديمٌ أزلى لا تحده حدود ، ولن يناقض عمل المُحدَث
الحادث عمل القديم الأزلى ، فقوة الحادث المُحدَث موهوبة له من
غيره ، أما قوة الحق - سبحانه - فهي ذاتية فيه.

ونحن نعلم أن أى عمل إنما يُقَاس بقوة فاعله ، وخطأ المستقبلين
لمنهج الله أنهم إذا جاء عمل ؛ نَسُوا مَنْ الذى عَمِلَ العمل ، ولو كان
العمل من فعل البشر لَحَقَّ للإنسان أن يتكلم، لكن إذا ما كان العمل
من الله - تعالى - فليُزِمِ الإنسان حدوده.

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا فى مسألة الإسراء التى قال فيها
الحق - تبارك وتعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَمْرٌ^(٢) بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ

(١) الأحداث : الأشياء الحادثة، أى لم يكن لها وجود ثم وجدت، وتأتى عليها عوامل الفناء والتفويض.
(٢) أسرى به : جعله يسرى، أو جعله معه على السَّير لَيْلًا. قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَمْرٌ
بِعَبْدِهِ .. ﴾ (٢١) [الإسراء] وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ﷺ ومُعيناً له فى
إسرائه. وقوله تعالى : ﴿ فَاسْرِ بِعَبْدِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴾ (٣٣) [الدخان] أمر الله سبحانه موسى
عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دليلاً ومعيناً وهادياً. [القاموس القويم:
٣١٧/١] بتصرف.

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ^(١) .. ﴿١﴾ [الإسراء]

وقالوا : إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهراً، فكيف يقول إنه أتابها في ليلة؟

وكان الرد عليهم: إن محمداً لم يَقُلْ إنه سَرَى من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى بقوته هو، بل أُسْرِيَ به، والذي عمل ذلك هو الله - سبحانه - وليس محمداً، فقيسوا هذا العمل بقوة الله تعالى وليس بقوة محمد.

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

﴿وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾^(٢)

في هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد : فالكافرون ينتظرون وعد الشيطان لهم ، والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم^(٣).

ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة : ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا

(١) البركة: زيادة الخير والنعاء والسعادة . قال تعالى : ﴿فَلْتَحَنَّنْ عَلَيْهِمْ بِرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ..﴾ [الاعراف] . وبارك الله الشيء، وبارك فيه عطيه وحوله . قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ..﴾ [النمل] ، وقوله تعالى : ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ..﴾ [الزور] أى : عظيمة الخير، كبيرة النفع. [القاموس القويم: ٦٥/١].

(٢) انتظره : رقبه وتوَقَّعه . وقال تعالى : ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْظِرْ لَهُمْ مَبْرُوءَهُمْ﴾ [السجدة] أى: ترقَّب ما سيحل بهم، إنهم مترقبون. [القاموس القويم: ٢٧٢/٢].

(٣) يقول الحق سبحانه : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

..﴾ [إبراهيم]

وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا .. (١٤١) ﴿ [الاعراف]

وفى انتظار الكفار تهديد لهم ، وفى انتظار المؤمنين تثبيت لقلوبهم ، ولو لم تأتِ الأحداث المستقبلية كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون ، ولكن المؤمنين لم يتشككوا ، وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا من واثق بأن ما فى هذا القول سوف يتحقق.

وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الأحداث التى جاءت فى القرآن.

الم ينزل قول الحق - سبحانه :

﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدَّبِيرُ ^(١) (١٤٥) ﴾ [القمر]

وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إبان ضعف البداية ^(٢) ، حتى قال عمر - رضى الله عنه - ^(٣) : أَيْ جَمْعٌ يَهْزِمُ ؟ لأن عمر حينئذ كان يلمس ضعف حال المؤمنين، وعدم قدرة بعض المؤمنين على

(١) وأى المحارب دبیره : كناية عن فترته . قال تعالى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدَّبِيرُ (١٤٥) ﴾ [القمر] أى : ويفرون ، وجمع الدبر : أدبار . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَفْئَلُوا لَكُمْ يُولُوكُمْ الْأُمْتَارُ ثُمَّ لَا يَصْعَرُونَ (١٤٦) ﴾ [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين. وقوله تعالى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدَّبِيرُ (١٤٥) ﴾ [القمر] أى : سيهزم الجيش الذى جمعه ، أو سيهزم جماعتهم. [القاموس القويم: ١٢٧/١] بتصرف.

(٢) قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . نقله القرطبي فى تفسيره (٦٥٤٦/٩).

(٣) أورده ابن كثير فى تفسيره معزواً إلى ابن أبى حاتم، قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع يُغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع ، وهو يقول : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدَّبِيرُ (١٤٥) ﴾ [القمر] فعرفت تأويلها يومئذ.

حماية نفسه، ثم تأتي غزوة بدر ! ليرى المؤمنون صدق ما تنبأ به رسول الله ﷺ .

ومن العجيب أنه ﷺ خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كبار الكافرين^(١)، بل وأماكن إصابتهم، وجاء ذلك قرآنًا يتلى على مر العصور، مثل قوله الحق: ﴿ سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ^(٢) (١٦) ﴾ [القلم]

وهكذا شاء الحق - سبحانه - أن يأتي الواقع بما يؤيد صدق الرسول ﷺ ، كما شاء - سبحانه - أن يُنزل على الرسول لقطات من قصص الرسل الذين سبقوه لشد أثره ، وليثبت فؤاده ، ويذكر المؤمنين فيزدادوا إيمانًا.

ثم يختم الحق - سبحانه - سورة هود بقوله الكريم :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَئِنْ يَرِجَعُ الْأُمُورُ كَلَّا
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ^(٣) (١٧) ﴾

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٧٢) عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، وأنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يُرينا مصارع أهل بدر بالأمام، يقول : « هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله » قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله ﷺ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢١٩، ٢٥٨) وفيه أن رسول الله ﷺ كان يرفع يده على الأرض ههنا وههنا، فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله.

(٢) الخرطوم : الأنف أو مقدم الأنف، والأنف رمز العزة عند العرب. ويقال : شم الأنوف أي : أمراء . والوسم على الأنف : إلال وإمانة. قال تعالى : ﴿ سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ^(٣) (١٦) ﴾ [القلم] أي : سننله نهاية الإذلال . قيل : إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة ، وقد ضرب على كتفه بالسيف يوم بدر ، قبل مقتله ، فصدمت عليه الآية، وأخبرت بما سيحدث له قبل حدوثه، وقد أسلم من أبناؤه اثنتان، أحدهما سيدنا خالد بن الوليد سيف الله وفتح العراق وقاهر الروم. [القاموس القويم: ١/ ١١٩].

(٣) غاب الشيء يغيب غيباً : استتر عن العين أو عن علم الإنسان في المعنوي. والغيب : مصدر، ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... ^(٤) (٢٧) ﴾ [البقرة] والغيب : هو ما غاب عن العين كالجنة والنار والملائكة والجن، وجمعه: غيوب. قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٥) ﴾ [المائدة] . [القاموس القويم : ٢/ ٦٤].

أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هو أمر غائب عنكم، يخبركم به الله - سبحانه - من خلال ما يُنزل على رسوله ﷺ .

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يحفظ هذا الذِّكْر الحكيم ، ثقةً منه - سبحانه - أنه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجرى أوانه ، فلنُفهم أنه قد أخبر بما له من أزلية علم بالكون وما يجرى فيه ، وبما له من قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المُختار من الكائنات - مؤمنهم وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشيء مما يغيب عن الإنسان ، فلنعلم أنه إخبار بصدق مطلق.

وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان ، وهناك حجاب بين وسائل إدراك الإنسان وبين بعض المُدْرَكَات ، ومرة يكون الحجاب حجابَ زمن ، فإذا أخبر الله - تعالى - عن أمر لم نشهده من قديم قد أوغُل^(١) فى الزمن، ولم يقرأه النبى ﷺ فى كتاب ولم يسمعه من معلّم^(٢) ؛ فهذا كُشِفَ لحجاب الماضى.

ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسميها العلماء «ماكُنات القرآن»

(١) وَغُلَّ فى الشيء وغُولاً : دخل فيه، وَوُغِّلَ : ذهب (أبعد) وتوغَّل فى الأرض: ذهب فابعد فيها.

وكذلك أوغُل فى العلم. [لسان العرب - مادة : وغل].

(٢) وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَقْرَأُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ

(٣٨)﴾ [العنكبوت] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمداً ﷺ لا يخط ولا

يقرأ فنزلت هذه الآية. قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا

يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل الكتاب، فجاءهم بأخبار الأنبياء والامم، وزالت الريبة

والشك. [انظر: تفسير القرطبي - ٥٢٤١/٧].

مثل قوله الحق: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحُهُمْ^(١) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(٢) مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ^(٣)﴾ [آل عمران]

وغير ذلك من الآيات^(٤) التي تبدأ بقوله الحق : ﴿وَمَا كُنْتَ﴾.

وقد كان هناك أناس في ذلك الماضي يدركون ما صار غيباً عن الرسول ومن معه؛ لكن الحق - سبحانه - أظهر هذا الغيب للرسول

(١) الأتلام : جمع قلم، وهو السهم أو خطبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يُعطى لمن يخرج باسمه، وكانوا يستعملونه في القرعة، ومن استعمله في القرعة قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ...﴾ [آل عمران] ، فالأقلام هنا سهام الاقتراع، وقد أجريت القرعة فلما سهم زكريا فكلل مريم. [القاموس القويم: ١٣٢/٢].

(٢) كله يكله كفلًا وكفالة: أراه ورعاه وربّاه. وأكله اليتيم، وكلّله اليتيم: أسند إليه كلالته ورعايته، كقوله: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا...﴾ [آل عمران] جعله كافيًا لها. وقال تعالى: ﴿فَقَالَ أَكْفُلْنِي وَرَعَيْتَنِي فِي الْخُطْبِ^(١)﴾ [ص: أي: قال: اجعلني كافيًا لها راعيًا شكونها، مالكا لها. [القاموس القويم: ١٦٧/٢].

(٣) هي تسع آيات في القرآن الكريم . منها آية آل عمران التي ذكرها الشيخ هنا، ومنها:

- ﴿تِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ الَّتِي كُنْتَ تُقْرَأُ مِنْهَا وَمِنْ قَبْلِ هَذَا...﴾ [هود]
- ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ الَّتِي كُنْتَ تُقْرَأُ مِنْهَا وَمِنْ قَبْلِ هَذَا...﴾ [يوسف]
- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ...﴾ [القصص]
- ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ...﴾ [القصص]
- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّنْ لَا تُدِيرُ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ...﴾ [القصص]
- ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ...﴾ [القصص]

- ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِهَيْمِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ...﴾ [التكوير]

- ﴿وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مِنْ نَسَبٍ مِنْ عِبَادِنَا...﴾ [الشورى]

الذى لم يجلس إلى مُعَلِّم بشهادة أعدائه ، وكذلك كشف الحق - سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان.

ومنْ ينكشف له حجاب الزمان وحجاب المكان؛ إنما ينكشف له حجاب المستقبل أيضاً ، والذى كشف هذا هو الحق .. سبحانه .. الذى قدّر مجيء هذا العالم، وما سوف يحدث فيه إلى أن تقوم الساعة.

وقد طمر^(١) الحق - سبحانه - فى القرآن أموراً لو كُشف عنها فى زمن بَعَثَ الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسول الله ﷺ ؛ لم يكن أحد يتوقعها.

وكانت هناك معركة بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام ؛ حضارة فارس وحضارة الروم ، وكانت الحضارتان تتنازعان السيطرة وتوسيع مناطق النفوذ . وهَزَمَتِ فارس - التى لا تؤمن بإله - امبراطورية الروم التى تعتنق المسيحية ، ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة.

لذلك حزن رسول^(٢) الله ﷺ لهزيمة الذين يؤمنون بإله فى السماء؛ فَيُسْرَى^(٣) الله - سبحانه - الأمر على رسوله، وَيُنْزِلُ الحق - سبحانه -

(١) طمر الشيء: خَبَّاه. والمطمورة حَفِيرَةٌ تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد فُيئءَ خفياً يُطْمَرُ فيها الطعام والمال، أى: يُخْبَأ. [لسان العرب - مادة: طمر].

(٢) إن فى حزن رسول الله ﷺ على هزيمة الروم ، وهم أهل كتاب لدليل على أن الإسلام هو جماع الأديان السماوية ، وأن الأديان جميعاً كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهو والحمى - الحديث إن إحساس رسول الله ﷺ بالهزيمة وحزنه عليها لدليل على رغبة الإسلام وعالميته مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ خَرَجَ لَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ مَا وَصَّى بِهِ نَوْحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ [الشورى]

(٣) يسرى : يكشف عن قوائمه الآلم ويزيله. وسُرِّيَ عنه: أُنْشِئَ كُشِفَ عنه الخوف. وقد تكرر ذكر هذه اللفظة فى الحديث، وخاصة فى ذكر نزول الوحي عليه، وكلها بمعنى الكشف والإزالة [لسان العرب - مادة: سرى].

قَرَأْنَا يُتْلَى عَلَى مَرِّ الْعَصُورِ وَكُلِّ الْأَزْمَانِ؛ يَحْمِلُ نَبُوءَةَ انْتِصَارِ الرُّومِ
بَعْدَ هَزِيمَتِهِمْ مِنَ الْفَرَسِ.

وَيَقُولُ سَبَّحَانَهُ : ﴿الَّذِينَ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) فِي أَدْنَى (١) الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ
بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٤) لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ (٥) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ [الرُّوم]

هَكَذَا تَأْتِي النُّبُوءَةُ فِي الْقُرْآنِ تَحْمِلُ التَّحْدِيدَ لِمِيعَادِ نَصْرِ الرُّومِ فِي

بَضْعِ سِنِينَ ؛ وَ «الْبَضْعُ» يَقْصِدُ بِهِ مِنْ ثَلَاثٍ لَتَسَعِ سِنَوَاتٍ.

(١) أَدْنَى الْأَرْضِ: أَقْرَبُهَا. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: إِنْ كَانَتْ الْوُقُوعَةُ بِأَنْدَلُسِ - بَيْنَ بِلَادِ الْعَرَبِ وَالشَّامِ -
فَهِيَ مِنْ أَدْنَى الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَكَّةَ. وَإِنْ كَانَتْ الْوُقُوعَةُ بِالْجَزِيرَةِ - مَوْضِعَ بَيْنِ الْعِرَاقِ
وَالشَّامِ - فَهِيَ أَدْنَى الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ إِلَى أَرْضِ كَسْرَى.

وَإِنْ كَانَتْ بِالْأَرْدَنِ فَهِيَ أَدْنَى إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، [نَقْلُهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٥٢٦٠/٧)].
(٢) الْبَضْعُ: هُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسَعِ. أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَةِ (٣١١٤) عَنْ نُبَارِ بْنِ
مُكْرَمٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿الَّذِينَ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ .. (٤) [الرُّوم] فَكَانَتْ فَارَسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ،
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجِبُونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ
تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٥) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٥) [الرُّوم]
فَكَانَتْ قَرِيشُ تَحِبُّ ظُهُورَ فَارَسٍ لِأَنَّهُمْ وَإِيَاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيْمَانُ بِيَعْتِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ
اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ آيَةُ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصْبِیحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ : ﴿الَّذِينَ
غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ .. (٤) [الرُّوم]
قَالَ نَاسٌ مِنْ قَرِيشٍ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ الرُّومَ سَتَقْلِبُ فَارِسًا فِي
بَضْعِ سِنِينَ، أَفَلَا نَرَاهُنَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى. وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ، فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ
وَالْمُشْرِكُونَ وَتَوَلَّضُوا الرِّهَانِ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: كَمْ تَجْعَلُ؟ الْبَضْعُ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى تَسَعِ
سِنِينَ، فَسَمَّ بَيْنُنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمُوا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ. قَالَ: فَامْضَتْ السَّتُّ
سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا نَضَتْ السَّتُّ السَّابِعَةُ ظَهَرَتْ
الرُّومُ عَلَى فَارَسٍ فَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِينَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: فِي
بَضْعِ سِنِينَ، قَالَ: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وإن قيل : تلك نبوءة محمد ، نقول : ما علم محمد بأخبار
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهما؟

وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن ، وكان هذا هتكا للحجب ،
حجاب الزمان ، وحجاب المكان ، وحجاب الناس ، وأوحى به الحق
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله ﷺ .

والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق - تبارك وتعالى - وليس
له مقدمات، ويكشفه الله لمن يرتضيه، مصداقاً لقوله - سبحانه: ﴿عَالِمُ
الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ .. (٢٧) ﴿ [الجن]

وهذا الغيب^(١) المطلق يختلف عن الغيب المقيد الذى له مقدمات ؛
ما إن يأخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من
أسرار الكون.

والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ..﴾ (٢٥٥) ﴿ [البقرة]

وهكذا نعلم أن كل المكتشفات كانت موجودة فى الكون ومطمورة
فيه ؛ وجعل الله - تعالى - لكل مستور منها ميلاداً ، فالبحار
واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرباء كان لها ميلاد ؛
واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد، وكل مُكتشف
ومُخترع له ميلاد ، وتتوالى مواليد الغيب مستقبلاً ، وفى ميلادها

(١) الغيب : مصدر ويُسمى به ما غاب واستتر ، قال الحق : ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ..﴾ (٢) ﴿ [البقرة].

والغيب : هو ما غاب عن السمع كالجنة والنار والملائكة والجن ، وجمعه غيوب. قال تعالى :

﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (٢٢٨) [المائدة]. [القاموس القويم ج ٢ / ٦٤].

إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ، وهو الله الحكيم.

وقد يأتي هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بحث ؛ أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قانون الطفو النابغ من قاعدة «أرشميدس» ومثلما أظهر الحق - سبحانه - قانون الجاذبية صدفة : أى : أنه سبب من الأسباب جعل عبداً من عباده يبحث فى شىء، فيظهر له شىء لم يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق - سبحانه - الإحاطة له - سبحانه.

وهنا يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ (١١٣) [هود]

ولم يقل : «إليه يَرْجَعُ الأمر كله» ، لانه سبحانه ضبط كل مخلوق على قدر.

والله المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ، وكما يضبط المقاتل القبلة لتنفجر فى توقيت معين ، والكون كله مُرتَّب على هذا الترتيب.

والله - سبحانه - القائل :

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) [يس]

فكل شىء إنما يرجع إلى الله فى التوقيت الذى شاءه الله.

أو : أن الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لأن الحق - سبحانه - قد خلق فى الكون أشياء وترك ملكيتها له - سبحانه - والحق - سبحانه - لا ينتفع بها ، أما الإنسان فينتفع بها ، وإن كان لا يقربها ولا يملكها، مثل: الشمس التى ترسل أشعتها، ويستفيد الإنسان بضوئها^(١) وحرارتها ، وهى لا تدخل فى ملكية الإنسان ؛ لأنها من

(١) وصف الله تعالى الشمس فى قرآنه، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾ (٦٠) [يونس]، وقال

عنها: ﴿... وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرْجَاً﴾ (١١٦) [نوح] والسراج: المصباح يعطى ضوءاً ويبعث حرارة.

اساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى خَصَّه الله بخاصية الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعيث بها.

وكذلك كل اساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه - فى سلطته وحده ، ولم يَأْمَنْ أحداً من خلقه عليها ، مثل الأرض بعناصرها ، وكذلك الماء والهواء حتى لا يعيث أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر.

شاء الحق سبحانه أن يجعل الاساسيات فى يده دون أن يُملِكها لأحد ؛ رحمه منه بنا ، ذلك أنه - سبحانه - عِلِمَ أن الإنسان بما تعتريه من أغيار قد يسئ استخدام تلك الاساسيات.

وسَخَّرَ الله هذه الاساسيات لخدمة كل المخلوقات ^(١) ، وسَخَّرَ بعض المخلوقات ليسُوسها الإنسان ، وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع الإنسان تسخيرها ، وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق - سبحانه - أن يجعلها أغياراً ؛ فالقوى يسير إلى الضعْف ^(٢) ؛ والفقير قد يصبح غنياً.

(١) يقول تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٢١) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَالِّينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٢٢)﴾ [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تحدث عنها فضيلة الشيخ الشعراوي: السماوات - الأرض - الماء - الثمرات - الفلك - البحر - الأنهار - الشمس - القمر - الليل - النهار.

(٢) وفى ذلك يقول الحق سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٢٥)﴾ [الروم].

وهكذا يثبت لنا أن كل ما نملك موهوب^(١) لنا من الله - تعالى -
وليس هناك ما هو ذاتي^٢ فينا ، وما نملكه اليوم لا يخرج عن الملكية
الموقوتة ، فإذا جاء يوم القيامة؛ رجع كل ما نملك الله - سبحانه وتعالى.

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١١) ﴾ [غافر]

ولذلك أيضاً تشهد الجوارح على الإنسان؛ لأنها تخرج عن التسخير
الذي كانت عليه في الدنيا^(٣).

وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هذا:

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٢٣) ﴾ [هود]

فهو - سبحانه - يقول في آية أخرى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) ﴾ [طه]

وكان الحق - سبحانه - ينبه البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية
ما تحت الثرى من كنوز يمتن^٤ الله - تعالى - بها على عباده أنه يملكها.

(١) يقول الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْهَابًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٥١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٥٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ وَمِنْ مَنَاقِبِ آلَا يَشْكُرُونَ (٥٣) ﴾ [يس] .

(٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) وَقَالُوا لَئِنْ لَدُنَّكُمْ لَمْ شَهِيدٌ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٣٦) ﴾ [فصلت] .

(٣) الثرى : التراب الندي أو التراب مطلقاً. قال تعالى : ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٤) ﴾ [طه] أى.

ما تحت جميع طبقات الأرض. [التاموس القديم - ١٠٧/١] .

ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى.

وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد
خوابرتها عنها : ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۖ ﴾ [هود]

ففى ذلك تنبيه لكل إنسان ، ليعمل مُستهدفاً النجاة حين لا يكون
لنفسه على نفسه سبيل يوم القيامة.

وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق
الأعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته - سبحانه - وأعطاه
غنى من باطن غناه - سبحانه - وأعطاه حكمة من باطن حكمته
- سبحانه - وأعطاه قبضاً^(١) وبسطاً من باطن قدرته - سبحانه -
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضاً من قبضها ، ثم تظل
الفيوضات للحق - سبحانه وتعالى.

وحين يشاء فهو يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه ، لان
الأمر كله له سبحانه.

فإنْ حَدَّثَتْ فى القرآن بأمر تغيب عنك مقدماته، فاعلمْ أن الذى أنزل
هذا الكتاب لا يعزب^(٢) عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض.

(١) يستعمل القبض كناية عن ضيق العيش، والبسط كناية عن سعة . كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَبْسُطُ وَيَقْدِرُ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة] أى : يضيّق الرزق ويوسّعه على من يشاء.
[القاموس القويم : ١٦/٢] بتصرف. ويسط اليد: يُكْنَى به عن الكرم والسخاء أو عن
الإسراف وكثرة إنفاق المال، ويقول تعالى عن نفسه: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُوقِفُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ ۝٦٦ ﴾ [المائدة] كناية عن الكرم والسخاء [القاموس القويم ١٦/١].

(٢) عزب الأمر يعزب: بَعُدَ وَغَابَ وَصَغُبَ مَطْلَبُهُ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصَغَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا أَتَىٰ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦١ ﴾ [يونس] ، أى : لا يغيب
ولا يبعد عنه أى شيء، فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء. [القاموس القويم : ١٨/٢].

ولذلك كان الرسول ﷺ على ثقة أن الحق - سبحانه - حين أمره أن يتوعد أعداء الدين فهو يُطمئنه أن المرجع في كل الأمور إليه - سبحانه.

واطمأن الرسول ﷺ والذين معه أن أعداء الدين إن لم يُجَاوِزُوا في الدنيا، فغداً ترجع الأمور كلها إلى الله ، وإن كان الحق قد مَلَّكهم أشياء؛ فسيسلِّبهم هذه الملكية في الآخرة ، وإن كان قد أعطاهم الخيار^(١) في الدنيا ؛ خِيَارُ أَنْ يُؤْمِنُوا وَيَطِيعُوا ، أو أَنْ يَكْفُرُوا وَيَعْصُوا^(٢) ؛ فهذا الاختيار سيزول عنهم في الآخرة ، وكل مالك لمَلَّك يصير مَلَّكاً بعده إلى الله.

ومادام الأمرُ كذلك فلنعبد الله وحده - سبحانه - لأنه صاحبُ الأمر فيما مضى ؛ وله الأمر الآن ؛ وله الأمر فيما يأتي.

وهو - سبحانه - الذي شاء، فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان سَبَقَ وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أيٍّ منا ؛ ثم زمان مستقبل إلى ما لا نهاية ، وبذلك يكون لكل منا زمان ماضٍ ؛ وزمان حاضر وزمان مستقبل ، وكل منا يدور في فلك الأحداث^(٣).

(١) الخيار : اسم من الاختيار. وخيَّرته بين الشيئين أي : فَوَضَعْتُ لِيهِ الْخِيَارَ، وتخيَّر الشيء: اختاره. والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخيير. [لسان العرب - مادة : خير] بتصرف.

(٢) وقد جاء هنا في آيات كثيرة، منها:

- ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ..﴾ (٤٩) [الكهف]

- ﴿إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا﴾ (٢٠) [الإنسان]

ومبدأ الإسلام العام أنه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ..﴾ (٢٥٦) [البقرة]

(٣) الحدث من أحداث الدهر: النازلة. وحدثان الدهر وحوادثه: تَوْبُهُ ومصائبه. [اللسان - مادة : حدث].

ومن المنطقي بعد أن تستمتع بوجودك في الحياة ؛ وتنضج عقلياً
أن تتساءل عن ماضيك ، وتاريخ الجنس البشري.

وأنت - في هذه الحالة - تكون رهنًا بثقة المحدث : هل يقول
الصدق أم يقول الكذب ؟ خصوصاً إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل
آدم ، ولا بد أن تقول لنفسك : لا يمكن أن يُحدّثني عن ذلك إلا مَنْ
خلقني^(١).

وساعة يُبلِّغُكَ رسول الله ﷺ عن بداية الخلق قائلاً : «كان الله ،
ولم يكنْ شيءٌ غيره»^(٢).

ومعنى ذلك أن الصادق الوحيد الذي يمكن أن نقبل منه كلاماً عما
فات قبل آدم هو الله - سبحانه وتعالى.

وإنْ سألْتَ : لماذا وُجِدْتُ في زمنى هذا ، ولم أوجد في زمن
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إنْ كنت مؤمناً : « إن مشيئة وإرادة مَنْ
أوجدنى هي التي رجّحت وجودى في هذا الزمن عن أى زمن آخر ».

ولا بد أن تسأل نفسك : وما المطلوب منى ؟

(١) وفي هذا يقول الحق سبحانه: ﴿مَّا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ ..﴾ (٥١) ﴿الكهف﴾ ، وقال تعالى عن خلق الملائكة: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٥) ﴿الزخرف﴾

(٢) أخرجه أحمد في «مسنده (٤٢١/٤)» ، والبخارى في صحيحه (٣١٩١) من حديث عمران بن حصين، وتامه: «كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض».

وستجد أن المطلوب منك هو حركة الحياة : لأن تلك الحركة هي
الفاصل بين الحياة والموت ، والحق يقول: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ ﴾ (٦١) [هود]

فقد أعطاك الحق - سبحانه - العقل لتفكر ، وأعطاك الطاقة لتفعل،
وسخر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه.

وهكذا يتضح لك أن كل شيء يحتاج منك أن تتحرك ، وأنت في
حركتك تحتاج لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطي للأدنى منك ؛
لذلك أنت تأخذ طاقة من الأعلى منك ، وتُعطي للأدنى منك.

وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلي بين يدي الله خمس
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجدد ولاءك لمن
خلقه وخلق الأكون كلها ، وإن أحسنت الوقوف بين يدي الله سيأتي
مستقبلك مبنياً على هذا الإحسان.

والحق - سبحانه - يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ، فيقول:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ﴾ (٦٢) [الجمعة]

هذه حركة يأخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى، فالسعى إلى ذكر

(١) استعمره في المكان : جعله يعمّره. قال ابن منظور في [اللسان - مادة : عمر].
«استعمركم فيها، أي: أنن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها، وجعلكم عمارها».

الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية ، يظهر أثرها فى الحركة الثانية من حركات الإنسان.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - بعد هذا:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ^(١) فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ [الجمعة]

ولذلك يقول الحق - سبحانه - فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها:

﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣) ﴾ [هود]

أى : أطع الله فى أمره ؛ لانه - سبحانه - الأعلى منك ، بأن تؤدى المطلوب العبادى من : صلاة ، وزكاة ؛ وصيام ، وحج إن استطعتَ لذلك سبيلاً ، لتأخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك الثانية التى تتحركها فى الكون.

ومن العجيب أن حركتك فى الكون الأدنى تُعينك على حركتك لاستمداد الطاقة من مُكوِّن الكون - سبحانه.

فأنت حين تصلى تحتاج لِسِتْرِ عورتك بشوب ، وحتى تأتى بالثوب لا بد لك من أن تعتمد على حركة الفلاح فى الزراعة ، وحركة

(١) انتشر الناس: تفرقوا وتصرفوا فى معاشهم. قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَبِشِرُونَ ﴾ [الروم] أى : تتصرفون فى معاشكم وتُسعون فى الأرض. وقال : ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا .. ﴾ [الأحزاب] انصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: ٢/٣٦٦].

(٢) عن حذيفة رضى الله عنه قال : «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩).

ومعنى «حزبه»^(١) أى خرج عن أسبابه ، لذلك فهو يذهب إلى المسبب الأعلى ، فإن عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهو يعينك ؛ لانه - سبحانه لا يغفل عما نعمل.

وهذه الآية تدلّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ؛ لانك إن كنت ترعى الله فسبحانه يكتب لك الحسنه بعشر أمثالها ، وقد يضاعف عن ذلك^(٢) ، وتكتب السيئه بمثلها.

وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل حياته ، وحاضر حياته ، ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة.

يقول الحق - سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ..

[الأنفال]

﴿٢٤﴾

فدعوة الله بالطاعة ، ودعوة الرسول بالسلوك السوئ يعطى للمؤمن حياة الحياة ، وهى حياة تعيش فى معية الله.

(١) حزبه أمر: أصابه، إذا نزل به مُهِمٌّ أو أصابه غَمٌّ. وأمر حازب وحزيب: شديد. وحوازب الخطوب - وهو جمع حازب - وهو الأمر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب].

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦١)﴾ [الأنعام] ويقول أيضاً: ﴿مِثْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أَنْتَ سَمِعَ سَابِلٌ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٦١)﴾ [البقرة].

سُورَةُ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١

قد تعرضنا من قبل لقواتح السور^(١) : من أول سورة البقرة، وسورة آل عمران، وقلنا: إن فواتح بعض من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة :

● سورة يوسف سورة مكية، نزلت بمكة المكرمة. قال السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٤٠/١): «استثنى منها ثلاث آيات من أولها، حكاه أبو حيان، وهو واه جداً لا يلتفت إليه. عدد آياتها ١١١ آية. وهي سورة جامعة لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشياطين، والجن والإنس، والأنعام والطير، وسير الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء، وحيلهم ومكرهم، وفيها ذكر التوحيد والفقه، والسير وتعبير الرؤيا، والسياسة والمعاشرية وتدبير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا ذكره القرطبي في تفسيره (٣٤١/٤).

(١) قال الإمام للسيوطي : «اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام:
الأول : الثناء عليه تعالى، والثناء قسمان. الأول: التحميد في خمس سور، وتبارك في سورتين، والثاني: التسبيح في سبع سور.

الثاني : حروف التهجي في تسع وعشرين سورة.
الثالث : الثناء في عشر سور: خمس بثناء الرسول ﷺ، وخمس بثناء الأمة.
الرابع : الجمل الخبرية، نحو: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ..﴾ [الأنفال]، وذلك في ثلاث وعشرين سورة.

الخامس: القسم ، في خمس عشرة سورة.
السادس : الشرط ، في سبع سور مثل : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الرُّاقِعَةُ﴾ [الواقعة].
السابع : الأمر، في ست سور، نحو : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]
الثامن : الاستفهام، في ست سور، نحو: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ]
التاسع : الدعاء، في ثلاث سور: الهمزة، المطلقين، المسند
العاشر : التعليل ، في سورة قريش . انتهى باختصار [الإتقان في علوم القرآن

ننطقها ونحن نقرؤها بأسماء الحروف ، لا بمسميات الحروف.

فإن لكل حرف اسماً ومُسَمًّى ، واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين يعرفون القراءة والكتابة ، أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة ؛ فهم يتكلمون بمسميات الحروف ، ولا يعرفون أسماءها.

فإن الأمي إذا سئل أن يتهجى أى كلمة ينطقها ، وإن يفصل حروفها نطقاً ؛ لما عرف ، وسبب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة ، أما المتعلم فهو يعرف أسماء الحروف ومُسَمِّياتها.

ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مسموعاً ، ولذلك أقول: إياك أن تقرأ كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولاً ؛ فإنك إذا قرأته قبل أن تسمعه فسيستوى عندك حين تقرأ فى أول سورة البقرة : ﴿الْم (١)﴾ [البقرة] مثلاً تقرأ فى أول سورة الشرح : ﴿الْم .. (١)﴾ [الشرح]

أما حين تسمع القرآن فانت تقرأ أول سورة البقرة كما سمعها رسول الله ﷺ من جبريل^(١) - عليه السلام - « ألف لام ميم » ، وتقرأ أول سورة الشرح « ألم ».

وأقول ذلك لأن القرآن - كما نعلم - ليس كائى كتاب تُقبل عليه لتقرأه من غير سماع ، لا. بل هو كتاب تقرؤه بعد أن تسمعه وتصحح

(١) إن السماح قبل القراءة ضرورة من ضرورات سلامة النطق ، وطهارة الكلمة ؛ لذلك يقول الحق : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) ﴾ [البقرة] فالتلاوة ابتداء ، والتركية ارتقاء ، والتعليم صفاء ، ووضع الشيء فى مكانه ووضع للمقال فى مقامه ، وفى الغيب علم يتوالى ، وفى التوالى إجاب ، والإعجاب توحيد بنزاهة ، وتقديد بطهارة ، وتجريد بإخلاص.

قراءتك على قارئ؛ لتعرف كيف تنطق كل قول كريم، ثم من بعد ذلك لك أن تقرأ بعد أن تعرفت على كيفية القراءة؛ لأن كل حرف في الكتاب الكريم موضوع بميزان^(١) وبقدر.

ونحن نعلم أيضاً أن آيات القرآن منها آيات مُحْكَمَات وأُخَر مُتَشَابِهَات^(٢). والآيات المُحْكَمَاتُ تضم الأحكام التي عليك أن تفعلها لتُثَابَ عليها، وإن لم تفعلها تُعاقب، وكل ما في الآيات المُحْكَمَات واضح.

أما الآيات المُتَشَابِهَات إنما جاءت متشابهة^(٣) لاختلاف الإدراك من إنسان لآخر، ومن مرحلة عُمرية لأخرى، ومن مجتمع لآخر، والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس، مثل: العين، والأذن، والأنف، واللسان، واليد.

وسائل الإدراك هذه؛ لها قوانين تحكمها:

(١) قال ابن الجوزي في كتابه النشر في القراءات العشر (١/٢١٠): «لأنه إن هذه الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروله على الصفة المتفقاة من أئمة القراءة المتصلة بالخصرة النبوية الأصححية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها».

(٢) يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٧﴾﴾ [آل عمران]

(٣) معنى التشابه هنا أي: ما استأثر الله بعلمه، وخفى معناه على الناس، أو هو ما احتلل أوجهاً من حيث المعنى والتأويل. وهذا هو معنى الآية السابعة من سورة آل عمران، أما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا...﴾ [الزمر] فمعناه: أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحة، وعدم التناقض وتأييد بعضه لبعض. انظر وفتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن؛ لأبي يحيى الأنصاري (ص ٦٠).

فَعَيْنُكَ يحكمها قانون إبصارك ، الذى يمتد إلى أن تلتقى خطوط الأشعة عند بؤرة تمتنع رؤيتك عندها ؛ ولذلك تصغر الأشياء تدريجياً كلما ابتعدت عنها إلى أن تتلاشى من حدود رؤيتك.

وصوتك له قانون ؛ تحكمه ذبذبات الهواء التى تصل إلى أدوات السمع داخل أذنك.

وكذلك الشم له حدود ؛ لأنك لا تستطيع شمّ وردة موجودة فى بلد بعيدة.

وكذلك العقل البشرى له حدود يُدرك بها ، وقد علم الله كيف يدرك الإنسان الأمور ، فلم يمنع تأمل وردة جميلة ، لكنه أمر بغضّ البصر^(١) عند رؤية أى امرأة.

وهكذا يُحدّد لك الحقّ الحلال الذى تراه ، ويُحدّد لك الحرام الذى يجب أن تمتنع عن رؤيته . وكذلك فى العقل ؛ قد يفهم أمراً وقد لا يفهم أمراً آخر ، وعدم فهمك لذلك الأمر هو لَوْن من الفهم أيضاً ، وإنّ تساءلت كيف ؟

انظر إلى موقف تلميذ فى الإعدادية ؛ وجاء له أستاذه بتمرين

(١) غَضُ بصره وغَضُ من بصره، يغض غَضاً: خَفَضَهُ ولم يرفعه ولم يحِثِّهِ فيما أمامه، أو كَفَّ بَصَرَهُ ولم ينظره. وفى غَضُ البصر قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. (٢٤)﴾ [النور]، وقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .. (٣٣)﴾ [النور] . ومنه غَضُ صوت: خَفَضَهُ، قال تعالى: ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ .. (١٩)﴾ [لقمان] [القاموس القويم : ٥٦/٢].

هندسى^(١) مما يدرسه طلبة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى
لأستاذة : نحن لم نأخذ الأسس اللازمة لحلّ مثل هذا التمرين
الهندسى ، هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم حدوده.

وهكذا يُعلّمنا الله الأدب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ فهناك أمر
لك أن تفهمه ؛ وهناك أمر تسمعه من ربك وتطيعه ، وليس لك أن
تفهمه قبل تنفيذه ؛ لأنه فوق مستوى إدراكك.

ودائماً أقول هذا المثل - والله المثل الأعلى - إنك حين تنزل فى فندق
كبير، تجد أن لكل غرفة مفتاحاً خاصاً بها ، لا يفتح أى غرفة أخرى ،
وفى كل دور من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتح كل الأدوار ، ولا
يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح.

فما بالنا بكتاب الله تعالى ، وهو الكتاب الجامع فى تصميم مثل
تلك المفاتيح.

فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذى يقول فيه
الحق - تبارك وتعالى:

﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ^(٢) هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ^(٣) وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

(١) أصل هذه الكلمة الهندان، وهى كلمة فارسية أصلها أتناز فصيرت الزاى سيناً، لأنه ليس فى
شئ من كلام العرب زاى بعد النال، والاسم الهندسة. والمهتشن: هو الذى يُقَرَّر مجازى
القضى والأينية. [انظر: لسان العرب - مادنى : هندز ، هندس].

(٢) أحكم الأمر: ألقنه، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيَّاهُ .. ﴾ (٥٦) [الحج] أى: يبينها ويجعلها
متقنة مقننة محكمة. وآيات محكمة: متقنة مقننة واضحة. وقيل: محكمة غير منسوخة أو
محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل. وقال تعالى: ﴿ إِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ .. ﴾ (٦٥)
[محمد] أى: متقنة. [القاموس القويم: ١/١٦٦].

(٣) أم الكتاب: أصله، يُرَدُّ إليها كل ما عليها مما يحتل أرجها كثيرة. قال فى التهذيب: أم الكتاب
كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض. [نقله ابن منظور فى اللسان - مادة:
أم] وأم الكتاب: فاتحته؛ لأنه يبتدأ بها فى كل صلاة. [اللسان].

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ^(١) فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ^(٢) الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧) ﴿

[آل عمران]

إذن : فهذا المتشابه يعتبره أهل الزيغ فرصة لتحقيق مأربهم^(٣) ، وهو إبطال الدين بأى وسيلة وبأى طريقة ، ويحاولون ممارسة التكبر على كتاب الله.

ولهؤلاء نقول: لقد أراد الله أن يكون بعض من سور الكتاب الكريم مبتدئة بحروف تُنطق بأسمائها لا بمسمياتها.

وقد أرادها الحق - سبحانه - كذلك ليختبر العقول ! فكما أطلق - سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة ! فهناك بعض من الأمور يخيب فيها التفكير ، فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى تفوق حدود عقله.

(١) ذَاغٌ يَذِغُ ذَيْغًا وَزَيْغَانًا: مال عن القصد. وَاِزْغَاهُ: أماله وصرفه عن القصد : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ .. ﴾ [الصافات] ٤٥: فلما انحرفوا عن الحق واختاروا طريق الباطل، صرف الله قلوبهم وتركهم وما اختاروه فلم يجبرهم على الإيمان. [القاموس القويم] ٢٩٤/١.

(٢) بَغَى الشئ: طلبه، وابتغاه: طلبه. قال تعالى : ﴿ يَتَفَرَّقُكُمْ الْفِتْنَةُ .. ﴾ [التوبة] ١٧ ، أى: يطلبونها لكم. وقال تعالى: ﴿ يَتَفَقَّهُونَ فَعِثَالًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا .. ﴾ [الفتح] ٢٨: يطلبون فضلاً. وقوله: ﴿ فَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ .. ﴾ [التوبة] ٤٨: طلبوها وسعروا فى بئها ونشرها. [القاموس القويم] ٧٦/١.

(٣) المارب والأرب والإرب: الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن موسى عليه السلام قال عنها: ﴿ وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ أُخْرَى ﴾ [طه] ١٨: حاجات واغراض كثيرة أخرى. كالتقاء ضرور أو غير ذلك. [القاموس القويم] ١٧/١ يتصرف.

والحق - سبحانه وتعالى - يصنع للإنسان ابتلاءات في وسائل إدراكه؛ وجعل لكل وسيلة إدراك حدوداً ، وشاء أن يأتى بالمتشابه ليختبر الإنسان ، ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟

وقوله الحق - سبحانه:

﴿وَمَا يَتْلُمُ تَأْوِيلَهُ^(١) إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ^(٢) فِي الْعِلْمِ..﴾ [آل عمران]

قد يفهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله ؛ وبالتالي سيُعلمون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتاويل. ولكن تاويل الراسخين في العلم هو قولهم:

﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ..﴾ [آل عمران]

إذن : فنهاية تاويلهم : هو من عند ربنا ، وقد آمنوا به.

وجاء لنا قوله ﷺ ليحل لنا إشكال المتشابه:

«ما تشابه منه فآمنوا به»^(٣).

(١) تاويل الكلام: تفسيره وتبيين المراد منه. قال ابن منظور في [لسان العرب - مادة: أول]: «التاويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو عبيد في قوله تعالى : ﴿وَمَا يَتْلُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ..

(٢)﴾ [آل عمران]: التاويل المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا، أى: صار إليه

قال الجوهري: التاويل تفسير ما يؤول إليه الشيء.

(٣) رَسَخَ يَرْسُخُ رُسُوخًا : ثبت فهو راسخ أى : ثابت. الراسخون في العلم: المتمكنون فيه. [القاموس القويم: ٢٦٤/١].

(٣) تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكتب بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به،

وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كثير في تفسيره (٣٤٦/١) لابن مريويه من حديث

عبدالله بن عمرو بن العاص.

لأن المتشابه من ابتلاءات الإيمان.

والمثل الذى أضربه هنا هو أمره ﷺ لنا أن نستلم^(١) الحجر الأسود وأن نقبله^(٢)، وأن نرجم الحجر^(٣) الذى يمثل إبليس ، وكلاهما حجر، لكننا نمثل بالإيمان لما أمرنا به ﷺ^(٤) .

وأنت لو أقبلت على كل أمر بحكم عقلك ، وأردت أن تعرف الحكمة وراء كل أمر ، لعبدت عقلك ، والحق - سبحانه - يريد أن تقبل على الأمور بحكمه هو - سبحانه.

وأنت إن قلت لواحد: إن الخمر تهرى الكبد . ووضعت على كبده جهاز الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد ، ثم ناولت الرجل كأس خمر ؛ فرأى ما يفعله كأس الخمر فى الكبد ، ورأه^(٥) ذلك ؛ فقال : والله لن أشربها أبداً.

(١) قال الليث : استلام الحجر تناوله باليد وبالقُبلة ومسحه بالكف. وقال الجوهري: استلم الحجر لمسه إما بالقُبلة أو باليد. [نقله ابن منظور فى لسان العرب - مادة: سلم].

(٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استقبل رسول الله ﷺ الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه بيكى طويلاً، فالتفت فلنا هو يعمر بيكى، فقال: « يا عمر، ههنا تُسكب العبرات. » أخرجه ابن ماجه فى سننه (٢٩٤٥) والحاكم فى مستدركه (٤٥٤/١) كلاهما من طريق محمد بن عون الخراسانى قال البوصيرى فى الزوائد: ضعه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، قلت: قد صححه الحاكم وأقره الذهبي على تصحيحه.

(٣) وهو ما يُعرف برمى الجمرات فى مكى فى أيام الحج، وهى ثلاث جمرات: الصغرى وهى القريبة من مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وبينهما ١٥٥ متراً، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة تُرمى بـ ٢١ حصاة على ثلاثة أيام: ١١، ١٢، ١٣ من ذى الحجة. انظر: كتابى هفتارى وأحكام حول مناسك الحج والعمرة.

(٤) لذلك كان عمر رضى الله عنه يقول: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبّلك» أخرجه البخارى فى صحيحه (١٦١٠) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

(٥) راعه ذلك: أفرغه. وارتاع منه وله ودوعه فتروّع، أى: تقزّع . والروّع والرواع: الفزع. [لسان العرب - مادة: روع].

هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟

لقد ربط سلوكه بالتجربة ، وهو يختلف عن المؤمن الذي نَفَذَ
تعاليم السماء، فامتنع عن الخمر لأن الله أمر بذلك ، فلا يمكن أن
نؤجل تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها.

إن: فعلة المتشابهة : الإيمان به. وقد يكون للمتشابهة حكمة ؛ لكننا
لن نؤجل الإيمان حتى نعرف الحكمة.

وأقول دائماً : يجب أن يعامل الإنسانُ إيمانهُ بربه معاملته لطبيبه ،
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛
ليصفَ الطبيب له الدواء ، كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهي عند عتبة
إيمانك بالله.

ونجد من أقوال أهل المعرفة بالله مَنْ يقول: إن العقل كالمطية^(١) ،
يُوصِّلُكَ إلى باب السلطان، لكنه لا يدخل معك.

إن: فالذي يناقش في علل الأشياء هو مَنْ يرغب في الحديث مع
مُسَاوٍ له في الحكمة، وهل يوجد مُساوٍ لله؟

طبعاً لا ، لذلك خُذْ افتتاحيات السور التي جاءت بالحروف المقطعة
كما جاءت ، واختلافنا على معانيها يؤكد على أنها كَنَزٌ لا ينفد من

(١) المطية: الدابة تُمتطى أي: يُركب ظهرها، والجمع: مَطَايَا والمطا : الظهر لامتداده. وأصل
المطو المد، وتمطى الرجل: تمدد. وكل شيء مددته فقد مطوته. وتمطى النهار: امتد وطال.
[لسان العرب - مادة: مطا - بتصرف].

العتاء، إلى أن تُحل إنْ - شاء الله - من الله^(١).

ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصل، ففي آخر سورة هود نجد قول الحق - سبحانه:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١٢)

[هود]

وكان من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة النون، لكنها موصولة بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ لذلك جاءت النون مفتوحة.

وأيضاً ما دامت الآيات مبنية على الوصل، كان من المفروض أن ننطق بدء سورة يوسف «ألف لأم راء» لكن الرسول ﷺ علمنا أن نقرأها «ألف لأم راء» وننطقها ساكنة.

وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف، ودليل على أن الله - سبحانه - حكمة في هذا وفي ذلك.

ونحن نعلم أن الرسول ﷺ كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع جبريل - عليه السلام - وراجع مرتين في رمضان الذي سبق وفاته ﷺ^(٢).

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٧/١): «مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكر منها أربعة عشر حرفاً، وهي - ا ل م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمعها قول: «نص حكيم قاطع له سر».

(٢) عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: «أسرّ إلى النبي ﷺ أن جبريل كان يُعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي» أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٢٤) وأحمد في مستدركه (٢٨٢/٦).

وهكذا وصلنا القرآن كما أنزله الحق - سبحانه - على رسوله الكريم ﷺ.

وهنا يقول الحق : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١١ ﴾ [يوسف]
و «تلك» إشارة لما بَعْدُ (الآل) ، وهى آيات الكتاب.

أى: خذوا منها أن آيات القرآن مُكوَّنة من مثل هذه الحروف ،
وهذا فَهْمُ البعض لمعنى : ﴿ آلر .. ١١ ﴾ [يوسف]
لكنه ليس كل الفهم.

مثل : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضاً من
الخيوط التى تم نَسْجُ القماش منها ؛ ليدلنا على دَقَّةِ الصنعة.

فكانَ الله - سبحانه - يُبَيِّنُ لنا أن ﴿ آلر .. ١١ ﴾ [يوسف]
أسماء لحروف هى من أسماء الحروف التى نتكلم بها ، والقرآن
تكوَّنت ألفاظه من مثل تلك الحروف ، ولكن آيات القرآن معجزة ،
لا يستطيع البشر - ولو عاونهم الجن - أن يأتوا بمثله ^(١).

إذن : فالسُّمو ليس من ناحية الخامة التى تُكوَّن الكلام ، ولكن
المعجزة أن المتكلم هو الحق - سبحانه - فلا بد أن يكون كلامه
معجزاً ؛ وإن كان مُكوَّناً من نفس الحروف التى نستخدمها نحن
البشر.

(١) وفى هذا يقول الحق سبحانه: ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ٥٢ ﴾ [الإسراء].

وهناك معنى آخر : فهذا رسول الله ﷺ ينطق أسماء الحروف «الف لام راء» ، وهو ﷺ الأمي^(١) بشهادة المعاصرين له بما فيهم خصومه ، رغم أن القادر على نطق أسماء الحروف لا بد أن يكون متعلماً ، ذلك أن الأمي ينطق مُسمّيات الحروف ولا يعرف أسماءها^(٢) ، وفي هذا النطق شهادة بأن مَنْ علّمه ذلك هو ربه الأعلى.

ويقول الحق - سبحانه : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكُتَابَ الْمُبِينِ﴾ [يوسف] كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريم^(٣).

ونجد كلمة «المبين» ، أى : الذى يُبين كل شيء تحتاجه حركة الإنسان الخليفة فى الأرض ، فإن بأن لك شيء وظننت أن القرآن لم

(١) «قال أبو إسحاق: معنى الأمي: المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه، مكتسبة، فكانه نُسِبَ إلى ما يُؤد عليه، أى: على ما وُلّته أمه عليه، نقله ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : أمم] وقال: «بعثه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وكانت هذه الخلقة إحدى آياته المعجزة لأنه ﷺ تلا عليهم كتاب الله منظوماً، تارة بعد أخرى. بالنظم الذى أنزل عليه فلم يُغيّر ولم يُبدل اللفظه» إذن : الأمي هو ما كان على الفطرة الربانية ، وتلقاه للإمدادات هو من العطايات النورانية ، أما الكتابة فهي لكتساب ، وعلم الأمي من الخصوصيات الاصطفائية.

(٢) الفرق بين الاسم والمسمى بالنسبة للحروف أن حرفاً مثل: (ك)، (ت)، (ب)، ينطقها الأمي فى كلامه (كتب) كمسميات للحروف، ولكنه لا يستطيع أن يقول لك : إن هذا الحرف اسمه (ك) أو هذا اسمه (تام) أو هذا اسمه (بام)، فهو لا يستطيع أن يتجهى الكلمة، ولكنه يستطيع أن ينطقها للدلالة على فعل الكتابة، وقد أخذها من أنواء الناس هكذا. (من مفهوم الخواطر).

(٣) وردت لفظة «الكتاب» فى القرآن (٢٢٠) مرة، ويقصد بها معانى كثيرة: القرآن، التوراة، الإنجيل، اللوح المحفوظ. ومن معانى الكتاب أيضاً «الرسالة» مثل رسالة سليمان عليه السلام التى أرسلها مع الهدهد إلى ملكة اليمن فقال: ﴿أَعْجَبَ بَكُنْى هَذَا فَأَلْفَ لَهُمْ لَمْ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظَرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨) [الزمل]. ومن المعانى أيضاً صحيفة الإنسان التى تعرض عليه يوم القيامة: ﴿أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ فَسْخَاً﴾ [الإسراء].

يتعرض له ، فلا بد أن تبحث عن مادة أو آية تلتفتك إلى ما يبين لك ما غابَ عنك.

ويُروى عن الإمام محمد عبده^(١) أنه قابل أحد المستشرقين^(٢) في باريس ؛ وجهه المستشرق سؤالاً إلى الإمام فقال:

مادامتُ هناك آية في القرآن تقول : ﴿ مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ ﴾^(٣) من شيء... (٧٨) ﴿

[الأنعام]

فَدَعْنِي أسألك: كم رغيماً ينتجه أَرْدَبُ القمح؟

فقال الإمام للمستشرق : انتظر. واستدعى الإمام خبازاً، وسأله: كم رغيماً يمكن أن نصنعه من أَرْدَبِ القمح؟ فأجاب الخباز على السؤال.

هنا قال المستشرق: لقد طلبتُ منك إجابةً من القرآن ، لا من الخباز.

(١) هو : محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركمانى، مفتى الديار المصرية. ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) عام ١٨٤٩م ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة)، تعلم بالجامع الاحمدى بطنطا، ثم بالأزهر، أجاد الفرنسية بعد الأربعين، أصدر في باريس جريدة «المروة الوثقى» مع جمال الدين الافغانى، توفي عام ١٩٠٥م بإسكندرية، ودفن في القاهرة. [الاعلام للزركلى ٢٥٧/٦].

(٢) المستشرقون: جمع مستشرق ، وهم علماء الغرب المهتمون بعلوم الشرق وآدابه ودياناته وفلسفته، فهم يتخصصون في هذا دراسةً وبحثاً وتقريباً، ومنهم المنصفون للإسلام، ومنهم المعاندون له الذين يسخرون دراساتهم للطعن في الإسلام.

(٣) قال القرطبي في تفسيره (٢/٢٥٠) «أى: في اللوح المصفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث، وقيل: أى : في القرآن أى: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد ثبتت عليه في القرآن، إما دلالةً معينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول ﷺ ، أو من الإجماع، أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب».

فرد الإمام : إذا كان القرآن قد قال:

﴿ مَا فُوتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۖ ﴾ (٣٨)

[الأنعام]

فالقرآن قال أيضاً:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣)

[النحل]

لقد فطن الإمام^(١) محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن يسع كل المعلومات التي تتطلبها الحياة ؛ لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يوزع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق في مجال ما ، هو من أهل الذكر في مجاله.

ونحن - على سبيل المثال - عندما نتعرض لمسألة ميراث؛ فنحن نلجأ إلى مَنْ تخصص في المواريث ، ليدلنا على دقة توزيع أنصبة هذا الميراث.

وحين يؤدي المسلم من العامة فريضة الحج، فيكفيه أن يعلم أن الحج فريضة؛ ويبحث عند بدء الحج عمَّن يُعلمه خطوات الحج كما أدأها ﷺ.

(١) الإمام محمد عبده من الأئمة الأعلام ، وهو مجدد لعصره ، له آثاره الفكرية ، وله مدرسته الإصلاحية ، عاصر جمال الدين الأفغاني ، وكان للإمام محمد عبده اتجاهاته في تربية الأفراد والشعوب ، بحيث تبدأ التربية بالفرد أولاً ، ثم بالجماعة ثانياً ، وهذا التدرج التربوي انفرد به الإمام عن جمال الدين الأفغاني ، وإن كان بينهما عموم وخصوص.

وهذا سؤال لاهل الذكر ، مثلما نستدعى مهندساً ليصمم لنا بيتاً حين نشرع فى بناء بيت ، بعد أن نمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك.

وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها رأس ؛ ولذلك وزع الله أسباب فضله على عباده ، ليتكاملوا تكاملاً الاحتياج، لا تكامل التفضل ، ويصير كل منهم ملتجئاً بالآخرين غُصْباً عنه.

وبعد ذلك يقول الحق - سبحانه:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢ ﴾

وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه - يقول : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٦٣) ﴾ [الشعراء]

فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله ﷺ.

ومرة يقول : ﴿ نَزَّلَ .. (٢) ﴾ [محمد]

والنزول فى هذه الحالة منسوب لله وجبريل والملائكة.

أما قول الحق - سبحانه : ﴿ أَنْزَلَ.. (١١) ﴾ [البقرة]

فهو القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مَكْنُوناً فى اللوح المحفوظ ليياشر مهمته فى الوجود ببعث رسول الله ﷺ .

(١) «الروح الامين: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفى والسبى والضحاك والزهري وابن جريج. وهذا معاً لا نزاع فيه» قاله ابن كثير فى تفسيره (٢/٣٤٧).

هذا هو معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا^(١)، ثم نزل من بعد ذلك نجوماً^(٢) متفرقة ؛ ليعالج كل المسائل التي تعرض لها المسلمون.

وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الامين.

والحق - سبحانه - يقول :

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥)﴾

[الإسراء]

أى: أن الحق - سبحانه - أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزله مفرقاً ليعالج الأحداث ويباشر مهمته في الوجود الواقعي^(٣).

(١) ذكر أبو شامة في المرشد الوجيز أن «السر في إنزاله جملة إلى السماء، تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قرّيناه إليهم لنزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة، كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها، فجعل له الأمرين: إنزاله جملة، ثم إنزاله مفرقاً، تشريفاً للمنزل عليه. نقله السيوطي في [الإتقان في علوم القرآن ١/١١٩].

(٢) نجوماً: منجماً، أى: أن القرآن أنزل مفرقاً نجماً بعد نجم، آية بعد آية ، على حسب الأحداث والأحوال، ولذلك كان علم «أسباب النزول» وذلك ادعى إلى قبوله، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس، لكثرة ما فيه من الغرائض والمعاني. انظر [لسان العرب مادة: نجم]، [الإتقان للسيوطي ١/١٢٢].

(٣) من أمثلة هذا قوله تعالى : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِهَا وَإِنْ دُعِجْتُمْ فَاذْخُلُوا فَإِنَّا طَعِمْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ دَابَّكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَنْجِي بَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ شَيْئاً﴾ [الأحزاب]

قال الواحدي عن أسباب نزول هذه الآية: « لما بنى رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر وسويق ونبح شاة. قال انس: وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس في تور من حجارة، فأمرت النبي ﷺ أن ادعو أصحابه إلى الطعام، فجعل القوم يجيئون فيأكلون فيخرجون ، ثم يجيء القوم ويأكلون ويخرجون. فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدموه. فقال: ارفعوا طعامكم، فرفعوا وخرج القوم وبقي ثلاثة أنظار يتحدثون في البيت، فماتوا المكث، فتأذى منهم رسول الله ﷺ وكان شديد الحياء، فنزلت هذه الآية [أسباب النزول: ص ٢٠٥].

وفى هذه الآية يقول - سبحانه :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. (٢)﴾ [يوسف]

وفى الآية السابقة قال: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. (١)﴾ [يوسف]

فمرة يَصِفُه بأنه قرآن بمعنى المقروء ، ومرة يَصِفُه بأنه كتاب ؛
لأنه مسطور ، وهذه من معجزات التسمية.

ونحن نعلم أن القرآن حين جُمِع^(١) ليكتب ؛ كان كاتب القرآن
لا يكتب إلا ما يجده مكتوباً ، ويشهد عليه اثنان من الحافظين.

ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالاهواء ، أما السطور فمُثَبِّتة
لا لَبْسَ فيها.

وهو قرآن عربى؛ لأن الرسول ﷺ سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية،
وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله، وأن تكون

(١) قال الحاكم فى المستدرک : جمع القرآن ثلاث مرات:

إحداها : بمضرة النبی ﷺ .

الثانية : بحضرة أبى بكر رضى الله عنه.

الثالثة : فى زمن عثمان رضى الله عنه.

والمقصود هنا هو الجمع الثانى للقرآن الذى قام به زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر رضى
الله عنه: إنك شاب عاقل، لا تنهك، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ، فقتبعت القرآن
فاجمعه . قال زيد : فقتبعت القرآن أجمعه من العُسْبِ والخاف وصدور الرجال. وكان زيد لا
يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيذان. قال السيوطى: «وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتب
بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به مَنْ تلقاه سماعاً، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتيان فى علوم القرآن ١/ ١٦٤ - ١٦٧] باختصار.

مما نبغ^(١) فيه العرب ؛ لأن المعجزة مشروطة بالتحدى ، ولا يمكن أن يتحداهم فى أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ؛ حتى لا يقولن أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه.

وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ فى الفصاحة والشعر ، وكانوا يجتمعون فى الأسواق^(٢) ، وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها المفوهين^(٣) ، وكانت المباريات الأدائية تُقام ، وكانت التحديات تجرى فى هذا المجال ، ويُنصب لها الحكام.

أى : أن الدُّربة على اللغة كانت صناعة متواترة ومتواردة ، محكوم عليها من الناس فى الأسواق ، فهُم أمة بيان^(٤) وبلاغة وفصاحة.

لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يكون القرآن معجزة من جنس ما نبغ فيه العرب ، وهم أول قوم نزل فيهم القرآن ، وحين يؤمن

(١) نبغ الشيء : ظهر. نبغ منهم شاعر: خرج. والناطقة: للشاعر المعروف، سُمى بذلك لظهوره. [لسان العرب - مادة: نبغ].

(٢) كانت للعرب أسواق يجتمعون فيها، مثل: عكاظ، وذى المجاز، فكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة ويتفاخرون بها، يحضرها الشعراء فيتنشدون ما أحدثوا من الشعر.

(٣) المفوه : حسن الكلام بليغ المنطق، فهو قادر على الكلام الجيد فى بساطة وسلاسة. راجع بعض هذا فى [لسان العرب - مادة: فوه].

(٤) البيان: إظهار المقصود بابلغ لفظ، وهو من الفهم وكلام القلب مع اللسان، وأصله الكشف والظهور. [اللسان - مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ ۖ﴾ [آل عمران] أى: كشف وإيضاح أو هذا كلام بليغ. وقوله: ﴿عَلِمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن] أى: النطق المعبر عما فى النفس من معاني وأفكار. [القاموس القويم - مادة: بين].

هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام ، بل بالمبادئ التى تطغى على مبادئ الفرس والروم.

وهى مبادئ قد نزلت فى أمة مبتدئة^(١) ، ليس لها قانون يجمعها ، ولا وطن يضمهم يكون الولاء له ، بل كل قبيلة لها قانون ، وكلهم بدؤوا يرحلون من مكان إلى مكان.

وحين نزل فيهم القرآن عكس أهل فارس والروم أن تلك الأمة المتبدئة قد امتلكت ما يبني حضارة ليس لها مثيل من قبل ، رغم أن النبي أمي^١ وأن الأمة التى نزل فيها القرآن كانت أمية.

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الأمة تحداهم بما نبؤوا فيه ، وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى ، ومن هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه.

ويشاء الحق - سبحانه - أن ينزل القرآن عربياً ؛ لأن الحق لم يكن ليرسل رسولا إلا بلسان قومه ، فهو القائل:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ ۝ ١٤٠ ﴾ [إبراهيم]

(١) متبدئة: نسبة إلى البدائية. يقال: تبدى الرجل: أقام بالبدائية. والبدائية: خلاف الحضرة. وسُميت بادية لبروزها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضرة حول الماء وغيره. يتصرف من [لسان العرب - مادة: بدى].

(٢) اللسان: إحدى حواس الذوق والنطق. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ ۝ ١٧٠ وَلِسَانًا وَفَخْصَيْنِ ۚ ۝ ١٧١ ﴾ [البقرة] فالله يمتن على الإنسان بنعمة البصر والنطق. واللسان: اللغة والكلام. قال تعالى: ﴿ وَأَنبِئْهُمْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُرَابٍ ۚ ۝ ١٥٠ ﴾ [القصص] أى: أقدر منى على الكلام للصحيح. وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافُ السِّبْكِ وَالْإِنْسَانِ ۚ ۝ ١٦٠ ﴾ [الروم] استنكم، أى: لغاتكم ولهجاتكم [القاموس القويم - مادة لمن].

وَأَرْسَلَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْقُرْآنِ ، الذى تَمَيَّزَ عن سائر كتب الرسل الذين سبقوه ؛ بأنه كتاب ومعجزة فى آن واحد ، بينما كانت معجزات الرسل السابقين عليه ﷺ مُتَفَصِّلَةً عن كُتُبِ الأحكام التى أُنْزِلَتْ إليهم .

ويظلُّ القرآنُ معجزة تحمل مذهباً إلى أن تقومَ الساعةُ ، ومادام قد آمَنَ به الأوائلُ وانساحوا^(١) فى العالم، فتحقق بذلك ما وعد به الله أن يكون هذا الكتابُ شاملاً ، يجذب كلَّ مَنْ لم يؤمن به إلى الانبهار بما فيه من أحكام .

ولذلك حين يبحثون عن أسباب انتشار الإسلام فى تلك المدة الوجيزة، يجدون أن الإسلام قد انتشر لا بقوة مَنْ آمَنوا به ؛ بل بقوة مَنْ انجذبوا إليه مُشْدُوهِين^(٢) بما فيه من نُظْمٍ تُخَلِّصُهُمْ من متاعبهم .

ففى القرآنِ قوانين تُسَعِدُ الإنسانَ حقاً ، وفيه من الاستنباءات بما سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجعل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن الكتاب الذى أنزله الله على رسولهم لم يفرط فى شيء .

وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون : إن القرآن قد نزل

---

(١) السباحة: الذهاب فى الأرض لأغراض مختلفة منها العبادة والدعوة والتجارة . وأصله من سَبَحَ الماءَ الجارى على وجه الأرض . [لسان العرب - مادة: سبج] بضم السين .
(١) سَبَحَ الماءَ الجارى على وجه الأرض . [لسان العرب - مادة: سبج] بضم السين .
(٢) شَبِهَ الرجلَ شَبْهًا: تحيّر . والدَّهَشَ أيضًا: التحيّر . دهش: تحيّر . أو ذهب عقله من دُملٍ أو وكّةٍ فهو مدهوش ، ودهشه غيره . [اللسان - مادتا: شبه ، دهش] .

بلسان عربی مبین ؛ رغم وجود ألفاظ اجنبية مثل كلمة « آمین » التي تُؤمّنون^(۱) بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد الفاظ رومية^(۲)، وأخرى فارسية^(۳) ؟

وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربي استقبل ألفاظاً مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم ، ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه ، وصارت تلك الألفاظ عربية ، ونحن في عصورنا الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ ، وندخل في لغتنا أي لفظ نستعمله

(۱) الثامین: قول آمین. وآمین : كلمة تُقال في إثر الدعاء، قال الفارسی: هي جملة مركبة من فعل واسم، معناه: اللهم استجب لی. [لسان العرب - مادة: آمن]. وعن أبي هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ شَأْمُوا، فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِعِ تَامِينِهِ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه الإمام مالك في موطئه (۸۷/۱) وأحمد في مسنده (۲۳۸/۲ ، ۲۲۱) والبخاري في صحيحه (۷۸۰) وكذا مسلم (۴۱۰).

(۲) من أمثلة الألفاظ الرومية الموجودة في القرآن الكريم :
- (الرقیم) في قوله تعالى : ﴿لَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف]. قال السيوطی في الإقتان (۱۱۲/۲) أنه قد قيل فيها ثلاثة أقوال: للوح، الكتاب، الدواة.
- (المصراط) : حكى النقاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الروم.
- (طلقاً) في قوله تعالى : ﴿وَقَطَّاعًا يُخَصِّصَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَزْقٍ الْجَنَّةِ ..﴾ [الاعراف] معناه: قصداً بالرومية.

(۳) من أمثلة الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم :
- (أبريق) : حكى الثعلباني في فقه اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقي: الإبريق فارسي مُعَرَّبٌ، ومعناه: طريق الماء، أي صيب الماء على هيئة.
- (دينار) : في قوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ كُنْتُمْ بِبَيْتِنَا لَا يُدْرِكُهُ الْإِثْمُ كُنْتَ عَلَيْهِ ظَالِمًا ..﴾ [آل عمران] . ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي.
- (سجیل): عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية، أولها حجارة، وآخرها طين.

ويدور على السنتنا ، ما نُمنا نفهم المقصود به^(١).

ويُذيل الحق - سبحانه - الآية الكريمة بقوله :

﴿لَمَلِكُمْ تَعْلُونَ﴾

[يوسف]

ليستنهض همة العقل ، ليفكر فى الأمر ، والمُنصف بالحق يُهمه أن يستقبل الناس ما يعرضه عليهم بالعقل ، عكس المدلس^(٢) الذى يهمه أن يستر العقل جانباً ؛ لينفُذ من وراء العقل.

وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما ، ويستعرض معك مَتَانَتها ومحاسنها ؛ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة بضاعته.

أما لو كانت الصُنعة غير جيدة ، فهو لن يدعوك للتفكير بعقلك ؛ لأنك حين تتدبر بعقلك الأمر تكتشف المدلس وغير المدلس ؛ لذلك فهو يدلس عليك، ويُعمى عليك، ولا يدع لك فرصة للتفكير.

(١) ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان (١٠٥/٢ - ١٠٨) اختلاف العلماء فى عربية هذه الألفاظ وفى أعجميتها وذكر أدلة كل من الفريقين ثم قال: «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، فعربتها بالسنتها وحولتها عن الألفاظ العجم إلى الألفاظ، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو مصابق، ومن قال أعجمية فصانق» ومال إلى هذا القول الجوالقي وابن الجوزى وآخرون».

(٢) للتدليس: إخفاء العيب والمدالسة: المخادعة. والتدليس فى البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. والتدليس الشئ: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس].

ويقول الحق - سبحانه - من بعد ذلك:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ ٢

حين يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أفعاله ؛ ويأتى بضمير الجمع ؛ فمسبب ذلك أن كل فعل من أفعاله يتطلب وجود صفات متعددة ؛ يتطلب : علماً ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات.

ومنْ غيره - سبحانه - له كل الصفات التى تفعل ما تشاء وقت أن تشاء؟

لا أحد سواه قادر على ذلك ؛ لأنه - سبحانه - وحده صاحب الصفات التى تقوم بكل مطلوب فى الحياة ومُقدّر.

لكن حين يتكلم - سبحانه - عن الذات ؛ فهو يؤكد التوحيد فلا تأتى بصيغة الجمع ، يقول تعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

(١) قصُ الكلام أو الأخبار: يَقصُّها قصّاً وقصصاً: تتبّعها ورواها وحكاها، قال تعالى : ﴿ قَلَمًا جَاءَهُ وَقُرْ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تُخَفُ .. ﴾ (٢٥) [القصص] أى: قص عليه أخباره وحكته بها. والقصص: مصدر يُطلق على ما يُروى من الأخبار، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِي فُصُوفُهُمْ حُجْرَةٌ لَأُرِي الْأَلْبَابَ .. ﴾ [يوسف] . [القاموس القويم (٢/ ١٢٠)] .

وَأَقِمِ^(١) الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ^(٢) ﴿١٤٤﴾

[طه]

وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يُقدَّر عليها غيره؛ بالدقة التي شاءها هو - سبحانه - فيقول:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ..﴾ (١٤٥)

[يوسف]

وحدد - سبحانه - أنه هو الذي يقصُّ، وإذا وُجد فعل لله ؛ فنحن نأخذ الفعل بذاته وخصوصه ؛ ولا نحاول أن نشق منه اسماً نطلقه على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي عِلِمَناها في أسمائه الحسنى ؛ لأنه الذات الأقدس.

وفي كل ما يتعلق به ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً إنما نلتزم الأدب ؛ لأننا لا نعرف شيئاً عن ذات الله إلا ما أخبرنا الله عن نفسه ، لذلك لا يصح أن نقول عن الله أنه قصَّاص ، بل نأخذ الفعل كما أخبرنا به ، ولا نشق منه اسماً لله ؛ لأنه لم يصف نفسه في أسمائه الحسنى بذلك.

(١) أقام الصلاة: أدامها كاملة. وقوله تعالى : ﴿وَأَقِمُوا وَحُبُّكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ..﴾ (١٢٩) [الأعراف] أي: اخلصوا قلوبكم لله، وعَدُّوا وجوهكم واجعلوها تتجه لله في المساجد في الصلاة بإخلاص. وقوله تعالى : ﴿فَلَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ..﴾ (١٥٥) [الروم] أي: ارفعه وعُدِّله، والمراد كن مستقيماً مخلصاً للدين. وإقام: اسم مصدر من أقام بمعنى إقامة. ومنه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ..﴾ (١٥٧) [النور] أي: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القويم ٢/ ١٤٠، ١٤١، ١٤٢] بتصريف واختصار شديدين.

(٢) الذكر: الاستحضار بالقلب مع التأمل، والذكر الحديث والقصة. والذكر: القرآن والكتب المنزلة كلها. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاطِقُونَ﴾ (٩١) [الحجر] هو القرآن الكريم. وقوله تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح] أي: شرفك وحديث الناس عنك بالخير.

والواجب أن ما أطلقه - سبحانه - اسماً نأخذه اسماً، وما أطلقه فعلاً نأخذه فعلاً.

وهنا يقول - سبحانه:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. (٣)﴾ [يوسف]

ونعلم أن كلمة «قص» تعني الإتياع ، وقال بعض العلماء : إن القصة تُسمى كذلك لأن كل كلمة تتبع كلمة ، ومأخوذة من قص الأثر ، وهو تتبع أثر السائر على الأرض ، حتى يعرف الإنسان مصير مَنْ يَتَّبِعُهُ ولا ينحرف بعيداً عن الاتجاه الذي سار فيه مَنْ يبحث عنه.

واقراً قول الحق - سبحانه - : ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ (٦) وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)﴾ [القصص]

و ﴿قُصِّيهِ .. (١١)﴾ [القصص]

أى: تتبعى أثره.

إنن : فالقص ليس هو الكلمة التي تتبع كلمة، إنما القص هو تتبع ما حدث بالفعل.

(١) بَصُرَ به: رآه ببصره فهو بصير. وبَصُرَ بالامر: علمه كأنه رآه ببصره.. وقوله: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ .. (١١)﴾ [القصص] أى: رآته من أحد جوانب البيت وهي متخفية. وقوله تعالى عن السامري: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. (١١)﴾ [ط] أى: علمت بما لم يعلموا، وهو رؤية أثر الرسول أو سره. [القاموس القويم ١/٦٩].

(٢) الجنبي: قد يراد به البُعد البعيد كما يراد به الجانب. قال تعالى: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ .. (١١)﴾ [القصص] أى : عن بُعد ، أو رآته من جانب من جوانب القصر أو من بعيد. [القاموس القويم ١/١٢٠].

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه:

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ^(١) وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا^(٢)﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ^(٣)
فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا^(٤)﴾ [الكهف]

أى : تَابَعَا الخطوات.

وهكذا نعلم أن القصص هو تتبُّع ما حدث بالفعل، فتكون كل كلمة مُصَوِّرة لواقع ، لا لبس^(١) فيه أو خيال ؛ ولا تزيُّد ، وليس كما يحدث

(١) الحوت: السمكة. كبرت أو صغرت، والجمع حيتان. قال تعالى عن موسى قوله: ﴿لَأَنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ .. ٥٥﴾ [الكهف] أى : السمكة، وقال: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ جِجَالَتُهُمْ يَوْمَ شَدِيدِ صَرَعِهِمْ .. ٥٦﴾ [الأعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبت، فيصيدونها مخالفين أمر ربهم. [القاموس القويم ١٧٦/١] قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة: حوت]: «المحاوطة: المراوغة. وهو يُحاوِطُ أى يُراوِغُ. وحات الطائر على الشيء يحوت أى : حام حوله».

(٢) العجب: روعة وبهشة تأخذ الإنسان عند استئسان شيء خفى سرّه أو استعظامه. وأعجبه الأمر: سرّه أو حملته على العجب منه. وأمر عجيب وعُجاب وعُجَاب بتشديد الجيم للمبالغة. قال تعالى: ﴿إِنَّا هَذَا نُفِئُ عُجَابٌ .. ٥٧﴾ [ص]. [القاموس القويم ٧/٢].

(٣) بغى الشيء: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ الْفِتْنَةُ .. ١٧﴾ [التوبة] أى: يطلبونها لكم. وقال تعالى: ﴿يَسْتَوْنَ لَفْظًا مِنْ اللَّهِ .. ١٩﴾ [الفتح] وقوله: ﴿لَقَدْ أَبْقَرُوا الْقَبْصَةَ .. ٢٥﴾ [التوبة] أى: طلبوها وسعوا فى بثها ونشرها. والابتغاه: الطلب. قال تعالى : ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ .. ٢٤﴾ [النساء] فى طلبهم لقتالهم، وقال: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ .. ٢٦﴾ [الرعد] أى: طلباً لرضاها تعالى عنهم. [القاموس القويم ٧٦/١، ٧٧].

(٤) اللبس واللبس : اختلاط الأمر. لبس عليه الأمر يلبسه لبساً فاللبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته. واللبس عليه الأمر أى: اختلط واشتبه. وتلبس بى الأمر: اختلط وتعلق. [لسان العرب - مادة: لبس].

فى القصص الفنئ الحديث ؛ حيث يضيف القصص لقطات خيالية من أجل الحبكة^(١) الفنية والإثارة وجذب الانتباه.

أما قصص القرآن فوضعه مختلف تماماً ، فكل قصص القرآن إنما يتتبع ما حدث فعلاً؛ لناخذ منها العبرة^(٢)؛ لأن القصة نوع من التاريخ.

والقصة فى القرآن مرة تكون للحدث، ومرة تكون لتثبيت فؤاد الرسول ﷺ ، فلم تأت قصة رسول فى القرآن كاملة، إلا قصة يوسف - عليه السلام.

أما بقية الرسل فقصصهم جاءت لقطات فى مناسبات لتثبيت فؤاد الرسول محمد ﷺ ، فتأتى لقطة من حياة رسول، ولقطة من حياة رسول آخر، وهكذا.

ولا يقول أحد : إن القرآن لم يستطع أن يأتى بقصة كاملة

(١) الحك : الشد. والحبكة: الحيل يُشدُّ به على الوسط. والتحريك: التوثيق. وجاد ما حبكه إنا أجاد نسجه. وحيك الثوب يحكه حيكاً: أجاد نسجه وحسن أثر الصنعة فيه. [لسان العرب - مادة: حيك] ويستعار اللفظ ليستخدم فى الحبكة القصصية كأنها ثوب يُجاد نسجه وصنعه فلا يكون مهلهلاً.

(٢) وذلك فى قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝١١١﴾ [يوسف]. والعبرة: اسم الشيء الذى يتعظ به الإنسان. والمعبرة: العظة. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ۝١١٢﴾ [النور]. وقال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ۝١١٣﴾ [الحشر] أى: اتعلموا. [القاموس القويم ٤/٤٤].

(٣) يقول الحق سبحانه : ﴿وَكَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَرَوْا آيَاتِنَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا نَنصُرُهُمْ وَنَجِيهِمْ فِي شَيْءٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۚ فَمِنْهُمْ يُخْلِفُونَ عِدَّةَ اللَّهِ إِذَا اتَّخَذُوا عَهْدًا ۚ فَلَمَّا خَلَفُوا عِدَّةَ اللَّهِ وَقَعُوا فِيهَا ۖ فَمِنْهُمْ مَن يَكْفُرُ ۚ وَكَثِيرٌ مُّؤْمِنِينَ ۝١٢٤﴾ [هود] أى: نثبت به فؤادك على أداء الرسالة والصبر على ما ينالك فيها من الآذى. [تفسير القرطبي ٤/٢٤٣٥].

مستوفية؛ فقد شاء الحق - سبحانه - أن يأتى بقصة يوسف من أولها إلى آخرها، مُستوفية، ففيها الحدث الذى دارتْ حوله أشخاص، وفيها شخص دارتْ حوله الأحداث.

قصة يوسف - عليه السلام - فى القرآن لا تتميز بالحبكة فقط؛ بل جمعتْ نوعى القصة، بالحدث الذى تدور حوله الشخصيات، وبالشخص الذى تدور حوله الأحداث.

جاءتْ قصة يوسف بيوسف، وما مرَّ عليه من أحداث ؛ بدءً من الرؤيا، ومروراً بحقد الإخوة وكيدهم، ثم محاولة الغواية^(١) له من امرأة العزيز، ثم السجن، ثم القدرة على تأويل الأحلام، ثم تولّى السلطة، ولقاء الإخوة والإحسان إليهم، وأخيراً لقاء الأب من جديد.

إذن : فقول الحق - سبحانه :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٢)

[يوسف]

يبين لنا أن الحُسن أتى لها من أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة يوسف، لكن أحبار^(٣) اليهود حين قرأوا القصة كما جاءتْ بالقرآن ترك

(١) الغواية : الضلال والانهماك فى الغي والفساد. غَوَى يَغْوِي: انهمك فى الجهول وهو ضد الرشد. قال تعالى : ﴿ لَا تَرَاهُ فِي الثَّنِينَ فَدُتَّيْنِ الرَّشْدِ مِنْ غَيِّهِ .. ﴾ (١٠٣) [البقرة]. [القاموس القويم ٦٤/٢].

(٢) الأحبار: جمع حبر، وهو العالم، قال تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٣١) [التوبة] وأصل الكلمة الحبر: الذى يُكْتَبُ به، وهو المعداد، وكل ما حَسَنَ من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك، فقد حُبِرَ حبراً وحَبِرَ. [لسان العرب - مادة: حبر].

بعضهم كتابه ، واعتمد على القرآن فى روايتها ، فالقصة أحداثها واحدة ، إلا صياغة الأداء ؛ وتلمّسات المواجهيد النفسية ؛ وإبراز المواقف المطوّية فى النفس البشرية ؛ وتحقيق الرؤى الغيبية كلّ ذلك جاء فى حبكة ذات أداء بيبانى مُعجَز جعلها أحسن القصص .

أو : هى أحسن القصص بما اشتملت عليه من عبر متعددة ، عبر فى الطفولة فى مواجهة الشيوخوخة ، والحقد الحاسد بين الإخوة ، والتمرّد ، وإلقائه فى الجبّ والكيد له ، ووضعه سجيناً بظلم ، وموقف يوسف عليه السلام من الافتراء الكاذب ، والاعتزاز بالحق حتى تمّ له النصر والتمكين .

وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام - محبةً منه ؛ ليجعل كل مَنْ يلتقى به يجب خدمته .

وكيف صانَ يوسف إرثَ النبوة ، بما فيها من سماحة وقدرة على العفو عند المقدرة ؛ فعفاً عن إخوته بما روتهُ السورة : ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ ^(١) عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ^(٢) ﴾ [يوسف]

وقالها سيد البشر محمد ﷺ لأهله يوم فتح مكة : « اذهبوا فانتم الطلقاء » ^(٣) .

(١) تُرِبْ : لامة وعتب عليه . وَرُبْهُ بالتضعيف : أكثر لَوْمَهُ ، وعَيَّرَهُ بذنبه ، وآثَبَهُ على سوء فعله . قال تعالى : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ .. ^(٢) ﴾ [يوسف] أى : لا لوم ولا تائيب . [القاموس القويم ١/١٠٦] .

(٢) قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام فى خطابه على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما تَرَوْنَ أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرٌ ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : انهبوا فانتم الطلقاء [راجع : السيرة النبوية لابن هشام ٤/٤١٧] .

هكذا تمتلئ سورة يوسف بِعَبَرٍ متناهية ، يتجلى بعضُ منها فى قضية دخوله السجنَ مظلوماً ، ثم يأتيه العفو والحكم ؛ لذلك فهى أحسنُ القصص ؛ إما لأنها جمعتْ حادثةً ومَنْ دار حولها من أشخاص ، أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث.

أو : أنها أحسنُ القصص فى أنها أدتُ المتحد والمتفق عليه فى كل الكتب السابقة ، وجاء على لسان محمد الامى ، الذى لا خبرة له بتلك الكتب ؛ لكن جاء عَرْضُ الموضوع بأسلوب جذابٍ مُستميلٍ مُقنعٍ مُمتع.

أو : أنها أحسن القصص ؛ لأن سورة يوسف هى السورة التى شملت لقطات متعددة تسير : العمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر العاطفى للإنسان فى كل أطواره ؛ ضعيفاً ؛ مغلوباً على أمره ؛ وقوياً مسيطراً ، ممكناً من كل شيء .

بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات مُوزعة كآيات ضمن سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها.

إذن : فالحسنُ البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذى لا يستطيع واحد من البشر أن يأتى بمثله.

يقول الحق سبحانه : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢٧)

[يوسف]

والمقصود بالغفلة هنا أنه ﷺ كان أُمياً، ولم يعرف عنه أحدٌ قبل

نزول القرآن أنه خطيب أو شاعر ، وكل ما عُرِفَ عنه فقط هو الصفات الخَلْقِيَّةُ العالية من صدق وأمانة ؛ وهى صفات مطلوبة فى المَبْلُغ عن الله ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو يُبَلِّغ عن السماء رسالتها لأهل الأرض ؟

إن الكذب أمر مُسْتَبْعِد تماماً فى رسول الله ﷺ قبل البعثة وبعدها.

والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق أبى بكر رضى الله عنه له حين أبلغه رسول الله ﷺ أن الوحي قد نزل عليه ، لم يَقُلْ له أكثر من أنه رسول من عند الله ، فقال أبو بكر - رضى الله عنه - : صدقتُ.

وحين حدثتُ رحلة الإسراء ؛ وكذبها البعض متسائلين : كيف نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ فسألهم أبو بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أبو بكر : ما دام قد قال فقد صدق^(١).

(١) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٣٩٨/١) باختصار أن رسول الله ﷺ لما أصبح بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فآخبرهم الخبر. فأنكروا عليه ذلك ، وقصدوا أبى بكر وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار ، فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ، هاهو ذلك فى المسجد يحثُّ به الناس.

فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يُعجبكم من ذلك . فوالله إنه ليُخبرنى أن الخبر ليأتينه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقته ، فهذا أبعد مما تعجبون منه .

وهكذا نجد أن حثيثة الصدق قبل الرسالة هي التي دلت على صدقه حين أبلغ بما نزل عليه من وحى.

مثال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين أبلغها بنزول الوحى ، فقالت له : « والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل^(١) ، وتكسب المعدوم^(٢) ، وتقري الضيف^(٣) ، وتعين على نوائب^(٤) الحق^(٥) ».

وكان فى صدق بصيرتها ، وعميق حساسية فطرتها أسباباً تؤيد تصديقها له ﷺ فى نبوته^(٦).

وحين وقعت بعض الأمور التي لا تتفق مع منطق المقدمات والنتائج ، والأسباب والمسببات ؛ كانت بعض العقول المعاصرة

(١) الكل : هو مَنْ لا يستقل بأمره . قال تعالى: ﴿وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ..﴾ (٢٦٣) [النحل] . والكل هو: العاجز الثقيل لا خير فيه [القاموس القويم ١٦٩/٢] باختصار .
(٢) المعدوم: كالميت الذى لا تصرف له . والمعنى : أنك تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك. [فتح البارى ١/٢٤].

(٣) قرى الضيف : أضافه . والقرى : طعام الأضياف . [لسان العرب - مادة : قرى].
(٤) النوائب : جمع نائبة ، وهي ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من الملمات والحوادث .
والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان . [لسان العرب - مادة : نوب] يتصرف.

(٥) حديث بدء الوحى أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها.
(٦) قال رسول الله ﷺ : « أمت بى إذ كفر الناس ، وصدقتنى إذ كذبني الناس ، واستنصرتنى إذ حرمنى الناس ، ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » . أخرجه أحمد فى مسنده (١١٨/٦) من حديث عائشة.

لرسول الله تتقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبو بكر : « انتبهوا إنه رسول الله ».

مثال هذا : ما حدث في صلح الحديبية ، حين يقول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - متسائلاً - ويؤكد أن يكون رافضاً لشروط هذا الصلح - : ألسنا على الحق ؟ علام نعطي الدنيا^(١) في ديننا ؟ ويرد عليه أبو بكر - رضى الله عنه - : استمسك بفِرْزِهِ^(٢) يا عمر ، إنه رسول الله^(٣).

أى : انتبه واعلم أنك تتكلم مع رسول الله ﷺ ، وليس فى ذلك انصياعٌ أعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة.

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ (٣)

[يوسف]

والغافل : هو الذى لا يعلم - لا عن جهل ، أو قصور عقل - ولكن لأن ما غفل عنه هو أمر لا يشغل باله.

(١) الدنيا: الخصلة الممنومة. ورجل نَبِيٍّ من قوم أنبياء هو الضعيف الخسيس [لسان العرب - مادة: بنا] باختصار .

(٢) الفِرْزُ: ركاب الرجل ، وكل ما كان مساكاً للرجلين فى المركب غِرْزٌ . والغِرْزُ الخافق مثل الحزام للفارس ، ومثل الركاب للبلبل . ومنه حديث أبى بكر أنه قال لعمر : « استمسك بفِرْزِهِ » أى : استلق به وامسك واتبع قوله وخطه ولا تخالفه ، فاستعار له الفِرْزُ كالذى يمسك بركاب الركاب ويسير بسيره. [لسان العرب - مادة : غرّز].

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٢٢/٤ - ٣٢٥) من حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان ابن الحكم وتسامه « أن عمر بن الخطاب أتى أباً بكر فقال: يا أبا بكر أو ليس برسول الله؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي الدِّنْةَ فى ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم غِرْزَهُ حيث كان» الحديث.

أو : أن يكون المقصود بقوله:

﴿لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٢)﴾

[يوسف]

أى : أنك يا محمد لم تكن ممن يعرفون قصة يوسف ؛ لأنك لم تتعلم القراءة فتقرأها من كتاب ، ولم تجلس إلى معلم يروى لك تلك القصة ، ولم تجمع بعضاً من أطراف القصة من هنا أو هناك.

بل أنت لم تتكلم الوحي بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب لبعض من أهل مكة : اسألوه عن أبناء يعقوب وإخوة يوسف ؛ لماذا خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر^(١) ؟

وكان ضرباً^(٢) من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول الله هذا البيان العالى بكل تفاصيل القصة ، كدليل عملى على أن معلم محمد ﷺ هو الله ، وأنه سبحانه هو من أوحى بها إليه .

والوحي - كما نعلم - هو الإعلام بخفاء ، وسبحانه يوحى للملائكة فيقول :

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا.. (٦٢)﴾

[الأنفال]

(١) ذكره القرطبي في تفسيره من قول النحاس (٣٤٤٠/٤) : « يُروى أن اليهود قالوا : سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ؟ وعن خير يوسف ، فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة ، وفيه زيادة ليست عندهم » .

(٢) الضرب : الصنف من الأشياء . ويقال : هذا من ضرب ذلك أى من نحوه وصنّفه ، والجمع : ضرب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبين . وقولهم : ضرب له المثل يكنّا ، إنما معناه بين له ضرباً من الأمثال أى صنفاً منها . [لسان العرب - مادة : ضرب] .

وسبحانه يوحى إلى مَنْ يصطفى من البشر إلى صفوتهم :
مصادقاً لقوله سبحانه :

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ^(١) أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [١١١]

[المائدة]

ويقذف الحق سبحانه بالإلهام وحياً لا يستطيع الإنسان دفعاً له ،
مثل الوحي لأم موسى بأن تلقى طفلها الرضيع موسى فى اليم ^(٢) :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٢٨) أَنْ اقْلُدِيهِ فِي التَّبَوُّتِ ^(٣) فَاقْلُدِيهِ فِي
الْيَمِّ فَلْيَلْبِقْهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ^(٤) يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي
وَلَتُصَنِّعَ عَلَيَّ عَيْنِي ﴾ [٢٨]

[طه]

ويوحى سبحانه إلى الأرض وهى الجمد ، مثل قوله الحق :

﴿ بَأْنْ رَّبِّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ [٥]

[الزلزلة]

(١) الحواريون : جمع حواري . وهو : الخالص النقي من كل شىء ، وشاع استعماله فى
الخلاصاء والامتناء للانبيااء ، قال تعالى : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ .. ﴾ [٥٥] [إل
عمران] . [القاموس القويم : ١٧٧/١] .

(٢) اليم : البحر أو النهر العذب ، قال تعالى : ﴿ فَاقْرَأْهُمْ فِي الْيَمِّ .. ﴾ [١١٥] [الأعراف] . وهو
خليج السويس ومائه ملح ، وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى : ﴿ فَاقْلُدِيهِ فِي الْيَمِّ
فَلْيَلْبِقْهُ الْيَمُّ .. ﴾ [٢٨] [طه] هو نهر النيل العذب . [القاموس القويم : ٣٧٢/٢] .

(٣) التابوت : الصندوق . قال تعالى : ﴿ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ .. ﴾ [٢٤٥] [البقرة] والتابوت أيضاً : الأضلاع
وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما ، تهييها بالصندوق الذى يُحْرَزُ فيه المتاع . [القاموس
القويم : ٩٦/١] ، [لسان العرب - مادة : ثبت] .

(٤) سحله : قشره ونحته . والرياح تسمل الأرض : تكشط ما عليها من تراب . والساحل :
شاطئ النهر : لأن الموج يأكل منها وينحته ويسحته ، قال تعالى : ﴿ فَلْيَلْبِقْ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصَنِّعَ عَلَيَّ عَيْنِي ﴾ [٢٨] طه [أى : بشاطئه
النهر . [القاموس القويم : ٣٠٦/١] .

وأوحى سبحانه إلى النحل ، فقال الحق :

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ^(١)﴾ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا^(٢)﴾ . (٦٩) [النحل]

والحق سبحانه يوحى لمن شاء بما شاء ، فالكل ؛ جماد ونبات وحيوان وإنسان ؛ من خلقه ، وهو سبحانه يخاطبهم بِسِرِّ خلقه لهم ، واختلاف وسائل استيعابهم لذلك .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا^(١) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾﴾

(١) عرش البيت : سقفه . قال تعالى : ﴿لَنَجْئَنَّ مِنْ قَرْنَةٍ مَغْلُوبَةٍ وَنَحْنُ ظَالِمَةٌ فَنَقِيْ خَاوِئَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ (٤٥) . [الحج] . [لسان العرب - مادة : عرش] .

(٢) ذل : لان وانقاد من غير قهر بعد تصعُّب ، فهو ذلول وجمعه ذلل ، وهذه مطايا ذلل أو طرق ذلل : سهلة ممهدة ، قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (٥٥) [الملك] ، وقوله : ﴿فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾ (٦٩) [النحل] أى : ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [القاموس القويم : ٢٤٥/١ باختصار] .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٤١/٤) : « سئل أبو الحسن الاقطع .. وكان حكيماً .. عن « يوسف » فقال : الأسف فى اللغة الحزن ، والأسيف العبد ، وقد اجتمعا فى يوسف ؛ لذلك سُمى يوسف » .

(٤) الكوكب : فى تعبير القرآن يشمل الكوكب البارد التابع المستمد نوره من غيره ، ويشمل الدجم الملتصق كانه كرة كبيرة من النيران ، قال تعالى : ﴿كَأَنَّهُمْ كَوْكَبٌ فُرِيٌّ﴾ (٢٥) [النور] أى : نجم سامط الضياء ، [القاموس القويم : ١٧٧/٢ باختصار] .

وهكذا تبدأ قصة يوسف ، حين يقول لأبيه يعقوب عليهما السلام
« يا أبت » ، وأصل الكلمة « يا أبى » ، ونجد فى اللغة العربية كلمات
« أبى » و « أبت » و « ابتاه » و « أبة » وكلها تؤدى معنى الأبوة ،
وإن كان لكل منها ملحظ لغوى .

ويستمر يوسف فى قوله :

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ ﴾ (٤)

[يوسف]

وكلنا رأينا الشمس والقمر ؛ كل فى وقت ظهوره ؛ لكن حلم
يوسف يبين أنه رآهما معاً ، وكلنا رأينا الكواكب متناثرة فى السماء
ألفاً لا حصر لها ، فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكباً فقط ؟

لا بد أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميزتهم عن غيرهم من الكواكب
الأخرى ؛ وأنه قام بعدّهم .

ورؤيا يوسف عليه السلام تبين أنه رآهم شمساً وقمرأً وأحد عشر
كوكباً ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين .

وهذا يعنى أنه رآهم أولاً بصفاتهم التى نرى بها الشمس والقمر
والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بعلام الخضوع
لامر من الله ، ولذلك تكررت كلمة « رأيت » وهو ليس تكراراً ، بل
إيضاح الأمر .

[يوسف]

﴿ سَاجِدِينَ ﴾ (٤)

ونجد أن كلمة « سَاجِدِينَ » ولا يُجمع جمع المذكر السالم إلا إذا كان

المفرد عاقلًا ، والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن هو مَنْ يجعل اختياراته في الدنيا في إطار منهج الدين ، وأسمى ما في الخضوع للدين هو السجود لله .

وَمَنْ سَجَدُوا لِيُوسُفَ إِنَّمَا سَجَدُوا بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ، فَهُمْ إِذَنْ يَعْقِلُونَ أَمْرَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ^(١) .

مثّلهم في ذلك ما جاء في قول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ^(١) وَأَذِنَتْ ^(٢) لِرَبِّهَا وَحُتَّتْ ^(٣) ﴾ [الانشقاق]

هذه السماء تعقل أمر ربّها الذي بَنّاها .

وقال عنها أنها بلا فُرُوجٍ ^(٤) :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤ / ٣٤٤٣) : « القول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنها كما يخبر عن يعقل » .

ويؤخذ من مفهوم خواطر الإمام أن الآية بيّنت منزلة يوسف بين الأسرة ، ومنزلته عند ربه وأنه في نهاية المطاف سيعترفون بفعله وعظمته ، وهذا دليل الانتصار بعد الحصار .
ولنعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختلف عن الرؤية البصرية ، وأن رموزيات الرؤيا المنامية فيها من الأسرار ما يعطى المطلوب ؛ لأنها تحمل إشارات توضيحية للمراد منها مثل رؤيا يوسف في حالة سجودهم له ، وأنه رأى الجميع في وقت واحد مع حذف الزمن المنوط بهما .

(٢) أذن لكلام فلان ، وأذن إلى صوته : استمع إليه باذنه وإنصت معجبا به مُحبا له ، وقُسِّرَ بهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُتَّتْ ^(٣) ﴾ [الانشقاق] أي : استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [القاموس القويم : ١ / ١٦] باختصار .

(٣) الفروج : جمع فرج ، وهو الخلل بين الشيئين . والفرج : الشق ، قال تعالى في وصف السماء : ﴿ وَمَا تَهَا مِنْ فُرُوجٍ ^(٤) ﴾ [ق] أي : شقوق فهي متماسكة لا خلل فيها ولكنها يوم القيامة تتشقق . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ^(٥) ﴾ [المرسلات] . [القاموس القويم : ٧٤ / ٢] .

﴿ أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ (١)

[٣]

وهي أيضاً تسمع أمر ربها ، مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ (٢)

[الانشقاق]

أى : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لأن «أذنت» من الأذن ؛ وكأنها بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تنفعل وتنشق^(١) .

وهكذا نجد أن كل عالم من عوالم الكون أمم مثل أمة البشر^(٢) ، ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممن يشتركون معه فى اللغة ، وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة ، أو من خلال مُترجم ، أو من خلال تعلم اللغة نفسها .

ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد ، أو لغة النبات ، أو لغة الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الله على عبد بأن يفهم عن الجماد ، أو أن يفهم الجماد عنه .

والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود ، ويشكل تسبيحه مع تسبيحها «جَوْفَةً»^(٣) من الانسجام مُكوّن من إنسان مُسَبِّح ؛ هو أعلى الكائنات ، والمُردّد للتسبيح هى الجبال ، وهى من الجماد أدنى الكائنات .

(١) ومثال هذا قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَبَنَى دَحْأً فَفَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِنِّي حُرُّمٌ أَوْ حَرَمٌ ﴾

فَإِنَّا أَنَا طَائِفِينَ ﴿٣٥﴾ [المصمت]

(٢) قال تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمَّمْ أَمَلَكُمْ ﴾ [الأنعام] .

(٣) الجَوْفُ فى اللغة : كل خليط من الرعاء أمرهم واحد . وقال الليث : الجَوْقُ كل قطيع من الرعاة أمرهم واحد . والجَوْقُ أيضاً : الجماعة من الناس . [لسان العرب - مادة : جوق] .

ونحن نعلم أن كل الكائنات تُسبِّح ، لكننا لا نفقه تسبيحها^(١) ،
ولكن الحق سبحانه يختار من عباده مَنْ يُعَلِّمه مَنْطِقَ الكائنات
الآخري ، مثلما قال سبحانه عن سليمان :

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْتُمْ أَنْطِقَ الطَّيْرِ ..﴾ (٢٦)

[النمل]

وهكذا عَلَّمْنَا أن للطير منطقاً . وَعَلَّمَ الْحَقُّ سبحانه سليمان لغة
النمل ؛ لأننا نقرأ قول الحق :

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ
لَا يَحْطِمَنَّكُمْ^(٢) سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي^(٣) أَنْ أَشْكُرَ بِنِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)﴾

[النمل]

إذن : فَلَكَ أُمَّةٌ مِنَ الكائنات لغة ، وهى تفهم عن خالقها ، أو مَنْ
أراد له الله سبحانه وتعالى أن يفهم عنها ، وبهذا نعلم أن الشمس
والقمر والنجوم حين سجدت بأمر ربها ليوسف فى رؤياه ؛ إنما
فهمت عن أمر ربها .

(١) قال تعالى : ﴿...وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْضَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء] .

(٢) حطمه يحطمه : كسره يعنف ، وأصل الحطم : كسر الشيء الجاف ، ويُطلق على أى كسر ،
قال تعالى : ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ..﴾ (١٨) [النمل] . والحطام : ما تكسر من
اليابس ، قال تعالى : ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا ..﴾ (٦٥) [الواقعة] .

(٣) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحجسه وأغراه ، أو ألهمه وأرشده ، قال تعالى : ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ...﴾ (٢٦) [النمل] أى : ألهمنى شكرك وأدفعنى إليه وحجبه إلى [القاموس القويم
٢٣٤/٢] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِنِّي أَخَوْتُكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ
كِيدَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ ﴾

وحين يُورد القرآن خطاب أب لابن نجد قوله ﴿ يَا بَنِي ﴾ وهو خطابٌ تحنينٍ ، ويدل على القرب من القلب ^(١) ، و « بَنَى » تصغير « ابن » .

أما حين يأتي القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابني » مثل قول الحق سبحانه عن نوح يتحدث عن ابنه الذي اختار الكفر على الإيمان :

﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. (٤٥) ﴾ [هود]

وكلمة « يا بني » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كثيراً فيما سوف يأتي من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه .

وقول يعقوب ليوسف « يا بني » يفهم منه أن يوسف عليه السلام ما زال صغيراً ، فيعقوب هو الأصل ، ويوسف هو الفرع ، والأصل دائماً يمتلىء بالحنان على الفرع ، وفي نفس الوقت نجد أيُّ أب يقول : مَنْ يَأْكُلْ لَعَمْتِي عليه أن يسمع كلمتي .

(١) كاد فلاناً يكيد كيداً : خدمه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التي يتدرج بها الكائد ليتغلب على خصمه . [القاموس القويم : ١٨٠/٢] .

(٢) ورد هذا الخطاب في القرآن ٦ مرات في سورة هود ويوسف ولقمان في ثلاث آيات والصفات .

ولنعلم أن الكون وما فيه ومن فيه وخليفته أمام الله الطواغية والسجود استجابة لمراد الله فهو من الوارثات .

وقول الأب : يا بني ، يفهم منه أن الابن ما زال صغيراً ، ليست له ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب ، وما هو غير المناسب .

وحين يفزع يوسف مما يُزججه أو يُسِئ إليه ؛ أو أى أمر مُغضٍ^(١) فهو يلجأ إلى مَنْ يحبه ؛ وهو الأب ؛ لأن الأب هو - الأقدَر في نظر الابن - على مواجهة الأمور الصعبة .

وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لأبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ۖ ۝٥ ﴾ [يوسف]

ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر والنجوم لا يسجدون لأحد ، وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية ، فكلمة واحدة هي « رأى » قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رُؤى ؛ فرؤيتك وأنت يقظان يُقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » .

والرؤية مصدر مُتَّفَق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما « الرؤيا » فهي تأتي للنائم .

وهكذا نجد الالتقاء في « رأى » والاختلاف في الحالة ؛ هل هي حالة النوم أو حالة اليقظة . وفي الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة التأنيث إما :

(١) الأمر المغض : الصعب الشديد الضيق . عضك عليه في أمره تعضيلاً : ضيق من ذلك وحال بينه وبين ما يريد ظمأً . وعضك بهم المكان : ضاق . وعضت الأرض بأهلها إذا ضاقت بهم لكثرتهم . [لسان العرب - مادة : عضل] .

« تاء » ، أو « ألف ممدودة » ، أو « ألف مقصورة »^(١) .

وأخذت الرؤية الحقيقية التي تحدث في اليقظة « التاء » وهي عمدة التانيث ؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التانيث .

ولا يفدح^(٢) في كلمة « رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن ، حين تحدث الحق سبحانه عن لحظة أن عُرِجَ^(٣) به ﷺ ؛ فقال :

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً^(٤) لِلنَّاسِ .. ﴾ [الإسراء]

ولكن مَنْ يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا القول ؛ فالمعنى هو : إن ما حدث شيء عجيب لا يحدث إلا في الأحلام ، ولكنه حدث في الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس» .

(١) علامات التانيث اللغوية ثلاث هي :

- تاء التانيث : تدخل على الفعل والاسم ، مثل جالسة وفاطمة ولأنها تدخل للترقية بين المذكر والمؤنث فإنها لا تدخل في الأوصاف الخاصة بالمؤنث مثل : حائض ، مريض ، ثيب .

- ألف التانيث المقصورة : وهي ألف لازمة مفتوح ما قبلها تلحق آخر الكلمة المؤنثة .

- ألف التانيث الممدودة : وهي مقطع مكون من همزة تسبقها ألف مد مفتوح ما قبلها ، وهي تلحق الأسماء ، نون الأفعال مثل : حسناء ، صحرَاء ، كبرياء ، عاشوراء . راجع : القواعد الصرفية - الدكتور علي أبو المكارم - طبعة ١٩٧٩ هـ : ٦٢ - ٦٥ .

(٢) قدح : أُرْ . يقال : قدح الشيء في صدرى : أُرْ . وفي حديث علي كرم الله وجهه : قدح الشك في قلبه بأول عارضة من شبهة . [لسان العرب - مادة : قدح] .

(٣) عُرِجَ : يجرع عروجاً : صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع معارج ، قال تعالى : ﴿ وَمَعَارِجُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [الزخرف] أى : يركبونها ويصعدون فيها إلى أعلى . [القاموس القويم باختصار : ١٣/٢] .

(٤) قال الأزهرى وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . [انظر : لسان العرب - مادة : فتن] .

فالتَّرسول ﷺ لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كُذِّبَ أحدٌ فيما قال ؛
لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عبَّر عنها القرآن بأنها فتنة للناس .
وهنا يقول يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ۖ ۝٥٠ ﴾ [يوسف]

لأن يعقوب عليه السلام كاب مأمونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة
يوسف فهم غير مأمونين عليه ، وحين يقصُّ يوسف رؤياه على أبيه ، فهو
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدلُّه عليه ^(١) .

أما إن قصَّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الاغيار البشرية يحسدون
أخاهم ، وقد كان .

وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية ، رأى فيها
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً يسجدون له ؟

نقول : لا بدُّ أن يعقوب عليه السلام قد علِمَ تأويل الرؤيا ؛ وأنها نبوءة
لأحداث سوف تقع ؛ ولا بدُّ أن يعقوب عليه السلام قد علم أيضاً قدرة
إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا ، ولو قالها يوسف لهم لفهموا
المقصود منها ، ولا بد حينئذ أن يكيدوا له كيداً يُصيبه بمكره .

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً ، فما باله
بضيقهم إن علِموا مثل هذه الرؤيا التي يسجد له فيها الأب والأم مع
الإخوة .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٤٧/٤) : « هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير
شقيق ولا ناصح ، ولا على من لا يحسن التأويل فيها » .

ولا يعنى ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الأشرار ؛ فهم الأسباط ^(١) ؛ وما يصيبهم من ضيق بسبب علو عاطفة الأب تجاه يوسف هو من الأغيار التى تصيب البشر ، فهم ليسوا أشراراً بالسليقة ^(٢) ؛ لأن الشرير بالسليقة تتصاعد لديه حوادثُ السوء ، أما الخير فتتنزلُ عنده حوادثُ السوء .

والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنساناً آخر صفة على الخد ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك الإنسان ، فيفكر أن يصفعه صفتين بدلاً من صفة واحدة ؛ ثم يرى أن الصفتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصبو عليه مسدساً ؛ وهكذا يصعد الشرير تفكيره الإجرامى .

أما الخير فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقه » ؛ لكنه يقأل من التفكير فى ردّ الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفتين بدلاً من « العلقه » ، ثم يهدأ قليلاً ويعفو عمن أساء إليه .

وإخوة يوسف - وهم الأسباط ^(٣) - بدءوا فى التفكير بانتقام كبير من يوسف ، فقالوا لبعضهم :

(١) الأسباط : جمع سبط ، والسبط : الشجرة ذات أصل واحد ، ولها أغصان كثيرة ، ونقل ذلك مجازاً إلى شجرة النسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من أصل واحد . والأسباط : هم القبائل من أولاد يعقوب عليه السلام ، وهما اثنتا عشرة قبيلة تنسب إلى أبناء يعقوب الاثنى عشر : ﴿ وَطَعْنَاهُمْ اثْنَى عَشَرَ نَسِيبًا أُنْمَا .. ﴾ [الأعراف] [القاموس القويم : ٣٠٠ / ١] .

(٢) السليقة : الطبيعة والسجية ، وفلان يقرأ بالسليقة أى بطبيعته لا بتعلم . وقيل : بالسليقة ، أى : بطبعه الذى نشأ عليه . قال أبو زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [لسان العرب - مادة : سلق] .

(٣) ذكرت كلمة الأسباط فى القرآن ٥ مرات منها ٤ مرات يُعنى بها أسباط كانوا أُنبياء ، والموضع الخامس الأسباط بمعنى أصول قبائل بنى إسرائيل ، وكان كل ابن من أبناء يعقوب هو أول السبط أو ذاك .

[يوسف]

﴿ اَقْلُوا يَوْسَفَ .. (٩) ﴾

ثم هبطوا عن هذه الدرجة المؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة محبة أبيهم ليوسف ، فقالوا :

﴿ أَوْ اَطْرَحُوهُ (١) اَرْضًا يَخْلُ (٢) لَكُمْ وَجَهٌ اَبْيَكُمْ .. (٩) ﴾ [يوسف]

وحينما أرادوا أن يطرحوه أرضاً ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه في الجُب (٣) لعل أن يلتقطه بعض السيارة (٤) . فقالوا :

﴿ وَاقْوِهِ فِي غِيَابِهِ (٥) الْجُبُّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. (١٠) ﴾ [يوسف]

وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد بسبب الغيرة ؛ بل إنهم فكروا في نجاته .

وفى الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها يقول الحق سبحانه :

(١) طرح الشيء يطرحه طرحاً : نبذه وإلقاه ، قال تعالى : ﴿ أَوْ اَطْرَحُوهُ اَرْضًا .. (٩) ﴾ [يوسف]

أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [القاموس القويم ١/ ٣٩٩] .

(٢) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجَهٌ اَبْيَكُمْ .. (٩) ﴾ [يوسف] أى : يفرغ لكم والدكم ، ويتجه إليكم بكل عنايته ، ولا يشغل عنكم بأحد غيركم . [القاموس القويم ١/ ٢٠٩] .

(٣) الجب : البئر التى لم تُبْنِ بالحجارة . قال الليث : الجب : البئر غير البعيدة . وقال الفراء : بئر مُجَبَّية الجوف إذا كان وسطها أوسع شئ منها مُجَبَّية . وهو أيضاً : البئر الكثيرة الماء للبعيدة القرى . [لسان العرب - مادة : جب] .

(٤) سيار : كثير السير ، صيغة مبالغة . وسيارة : صيغة مبالغة للمؤنث . والسيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ .. (١٠) ﴾ [يوسف] أى : جماعة مسافرة ، وقوله : ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ .. (١٠) ﴾ [المائدة] للمسافرين [القاموس القويم ١/ ٢٤٠] .

(٥) غاب الشيء يغيب غيباً : استتر عن العين أو عن علم الإنسان فى المعنوى . والغييب : مصدر ويسمى به ما غاب واستتر ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (٦) ﴾ [البقرة] .

[القاموس القويم ٢/ ٦٤ ، ٦٥ باختصار] .

﴿ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا... ﴾ (٥) [يوسف]

والكيد : احتيال مستور لمن لا تقوى على مجابته ، ولا يكيد إلا الضعيف ؛ لأن القوى يقدر على المواجهة .

ولذلك يُقال : إن كيد النساء عظيم ؛ لأن ضعفهن أعظم .

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (٥) [يوسف]

وهذه العداوة معروفة لنا تماماً ؛ لأنه خرج من الجنة ملعوناً مطروداً ؛ عكس آدم الذي قبل الله توبته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله لِيُفَوِّينَ الْكُلَّ ، واستثنى عبادة الله المخلصين^(١) .

ولذلك يقول ﷺ : « لقد أعاننى الله على شيطانى فأسلم »^(٢) .

ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مُّبِينَةٌ^(٣) .

أى : محيطة . وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها يقظة :

﴿ لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

[الأعراف]

﴿ (١٧) ﴾ .

(١) حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين أنه قال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨١) إلا عبادك منهم المخلصين (٨٢) ﴿ [ص] .

(٢) عن عبيد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بحق » . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٥/١) .

(٣) بأن الشئ بين بينائنا : ظهر واتضح فهو بينٌ وهى بيئة أئى : ظاهر وظاهرة ، ويستعمل البين والبيئة بمعنى المظهر والمظاهرة والموضح والموضحة ، وبالمعنيين يُفسر . وبين الشئ وإيان وبين واستبان : لم يُكْدْ خافياً . وقوله : ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (١٧٤) [البقرة] . [القاموس القويم ١/٩١ ، ٩٢ بتصرف] .

ولم يَأْتِ ذِكْرُ لِلْمَجْئِءِ مِنَ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ مِنَ التَّحْتِيَّةِ ؛ لِأَن مِّنْ يَحْيَا
فِي عِبَادِيَّةِ تَحْتِيَّةٍ ؛ وَعِبَادِيَّةِ فَوْقِيَّةٍ ؛ لَا يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ أَبَدًا .

ونلاحظ أَن الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ جَاءَ بِقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُخَاطَبًا
يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ :

﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا .. (٥)﴾ [يوسف]

ولم يقل : فيكيذك ، وهذا مِنْ نَضْحٍ ^(١) نَبْوَةٍ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَلَى لِسَانِهِ ؛ لِأَن هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ ، فَقَوْلُ : « يَكِيدُوكَ » يَعْنِي
أَن الشَّرَّ الْمَسْتَوْرَ الَّذِي يَدْبُرُونَهُ ضَدَّكَ سَوْفَ يَصِيْبُكَ بِأَذَى .

أَمَّا ﴿فَيَكِيدُوا^(٢) لَكَ .. (٥)﴾ [يوسف]

فَتَعْنِي أَن كَيْدَهُمُ الَّذِي أَرَادُوا بِهِ إِلْهَاقَ الشَّرِّ بِكَ سَيَكُونُ لِحَسَابِكَ ،
وَيَأْتِي بِالْخَيْرِ لَكَ .

ولذلك نجد قوله الحق في موقع آخر بنفس السورة :

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ .. (٧٦)﴾ [يوسف]

أَي : كِدْنَا لِصَالِحِهِ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) أَصْلُ النَّضْحِ : الرَّهْجُ . يُقَالُ : نَضَحَ الرَّجُلُ بِالْعَرَقِ نَضْحًا : فَضَّ بِهِ . وَنَضَحَتِ الْعَيْنُ :
فَارَتْ بِالْدُمْعِ وَعَيْنَاهُ تَنْضَحَانِ وَنَضَحَتِ الْخَابِيَّةُ وَالْجَرَّةُ تَنْضَحُ : إِذَا كَانَتْ رَقِيقَةً لَمْ تَجْرُ الْمَاءُ
مِنَ الْخَزْفِ وَرَشَحَتْ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَائِدَةٌ : نَضَحَ بِتَصْرِيفٍ] .

(٢) كَادَ فَلَانًا يَكِيدُهُ كَيْدًا : خَدَعَهُ وَمَكَرَ بِهِ وَاحْتَالَ لِإِلْهَاقِ الْخُسْرِ بِهِ ، وَالْكَيدُ مَصْدَرٌ وَيُطْلَقُ
عَلَى الْعَمَلِ أَوْ الْوَسِيلَةِ الَّتِي يَتَنَرَّعُ بِهَا الْكَادُّ لِتَغْلِبِ عَلَى خَصْمِهِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ
١٨٠/٢] .

﴿وَكَذَلِكَ يَجْزِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ^(١) وَيُفَرِّغُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ الْإِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ^(٢) إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^(٣)﴾

أى : كما أنسك الله بهذه الرؤيا المفرحة المُنْبِئَة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك ، فسوف يجزيك ربك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سبباً لصالحك ، ويُعَلِّمُكَ من تأويل الأحاديث ما يجعل أصحابَ الجاه والنفوذ يلتفتون إليك .

ومعنى تأويل الشيء أى معرفة ما يؤول إليه الشيء ، ونعلم أن الرؤى تاتى كتلاسم ، ولها شفرة رمزية لا يقوم بحلها إلا مَنْ وهبه الله قدرة على ذلك ؛ فهي ليست علماً له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى .

(١) اجتبى فلاناً : اختاره واستخلصه واصطفاه ، قال تعالى : ﴿ يَجْبِي (إِيَّاهُ) مِنْ بَيْنِهِمْ وَيَهْدِي (إِيَّاهُ) مِنْ يُبَيِّهُ ﴾ [الشورى] أى : يصطفى ويختار من يشاء من خلقه . [القاموس القويم ١١٧/١] .

(٢) الحديث : الكلام وجمعه أحاديث ، والأحاديث جمع أحديث ، وهى الحديث العجيب . والحديث قد يُطلق على الرؤى والأحلام ، قال تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ .. ﴾ [يوسف] وأما قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ [المؤمنون] فهو كتابة عن الموت والهلاك ، أى : بعد أن كانوا أحياء صاروا أمواتاً يتحدث الناس عنهم . [القاموس القويم ١٤٥/١] .

وبعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يُوجد الجنب^(١) ، ويُعمُّ المنطقة كلها ، وتصبح عزيز مصر .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَيُعِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف]

فكلُّ ما تَمَتَّعَ به يوسف هو من نعم الدنيا ، وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباه رسولاً .

أو أن : ﴿ وَيُعِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف]

بمعنى ألا تسلب منك النعمة أبداً ؛ ففي حياة يوسف منصبٌ مهم ، هو منصب عزيز مصر ، والمناصب من الأغيار التي يمكن أن تنزع .

أو أن : ﴿ وَيُعِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف]

بأن يصل نعيم دنياك بنعيم آخرأك^(٢) .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦) [يوسف]

يُذَكِّرُ الحق سبحانه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب أن يُحوِّله إلى عداوة ؛ لأن النِّعم ستتم أيضاً على هؤلاء الإخوة فهم آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حَفَدة يعقوب ، وسينالهم بعضٌ من عِزِّ

(١) الجنب : اللحم وهو تقيض الخصب . والأرض الجدية : التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مَرْتَع ولا كلا ، والأرض المجناب : التي لا تكاد تُخْصَب . [لسان العرب - مادة : جذب] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٢٤٥٠) : ﴿ وَيُعِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٦) [يوسف] أي :

بالنبوة . وقيل : بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإنجائك من كل مكروه .

يوسف وجاهه وماله ، كما أتمها من قبل على إبراهيم الجد الاول ليوسف باتخاذ خليلاً^(١) لله ، وأتم سبجانه نعمته على إسحق بالنبوة . وهو سبجانه أعلم بمن يستحق حمل الرسالة ، وهو الحكيم الذى لا يترك شيئاً للعبث ؛ فهو المقدر لكل أمر بحيث يكون موافقاً للصواب .

ويقول الحق سبجانه من بعد ذلك :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ﴾ **(٧)**

أى : أن يوسف صار ظرفاً للأحداث ، لأن « فى » تدل على الظرفية^(٢) ، ومعنى الظرفية أن هناك شيئاً يُظرف فيه شىء آخر ، فكان يوسف صار ظرفاً ستدور حوله الأحداث بالاشخاص المشاركين فيها .

و « يوسف » اسم أعجمى ؛ لذلك فهو « ممنوع من الصرف » أى : ممنوع من التثوين فلا نقول : فى يوسف .

و ﴿يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ﴾ **(٧)** [يوسف]

وهذا يعنى أن ما حدث إنما يلفت لقدرة الله سبجانه ؛ فقد ألقى فى الجُبِّ وأنقذ ليتربى فى أرقى بيوت مصر .

(١) قال تعالى : ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ **(١٢٥)** [النساء] ، وسُمى إبراهيم عليه السلام خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام له به من الطاعة التى يحبها ويرضاها . [ابن كثير ٥٦٠/١] .

(٢) قال ابن هشام الأنصارى فى معنى اللبيب (١/١٤٤) : « فى : حرف جر له عشرة معان منها : الظرفية وهى إما مكانية أو زمانية ، وقد اجتمعا فى قوله تعالى : ﴿آلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ **(٢)** فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيقلون **(٣)** فى بعض ميين .. **(٤)** [الروم] » .

ونعلم أن كلمة آية تطلق على الامر العجيب الملفت للنظر ، وهي
تُرد بالقرآن بثلاثة معانٍ :

آية كونية : مثل الشمس والقمر والليل والنهار ، وتلك الآيات
الكونية رصيد للنظر فى الإيمان بواجب الوجود وهو الله سبحانه ؛
فساعة ترى الكون منتظماً بتلك الدقة المتناهية ؛ لا بُدَّ أن تفكر فى
ضرورة وجود خالق لهذا الكون .

والآيات العجيبة الثانية هى المعجزات الخارقة للنواميس التى يأتى
بها الرسل ؛ لتدل على صدق بلاغهم عن الله ، مثل النار التى صارت
برءاً^(١) وسلاماً على إبراهيم ، ومثل الماء الذى انفلق وصار كالطود^(٢)
العظيم أمام عصا موسى .

وهناك المعنى الثالث لكلمة آية ، والمقصود به آيات القرآن
الكريم .

وفى قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ﴾ (٧)

(١) وذلك فى قوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَا حَبْلُوهُ وَانصَرُوا إِلَيْهِمْ إِنَّكُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا
وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة : نقيض الحرارة . قال على
ابن أبى طالب : أى لا تضر به . قال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عز وجل قال :
﴿ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء] لأذى إبراهيم بردهما . وقال جويبر عن الضحاك : ﴿ كُونِي بَرْدًا
وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء] قالوا : ضعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار
من كل جانب ، فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدتها الله . [انظر تفسير ابن كثير
١٨٤/٣] .

(٢) الطود : الجبل الثابت العالى . قال تعالى : ﴿ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٢)
[الشعراء] .

نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذي كادَ له إخوته ليتخلصوا منه ؛ لكن كيدهم انقلب لصالح يوسف .

وفى كل ذلك سلوى^(١) لرسول الله ﷺ ؛ لتثبيت قواده ؛ فلا يُعير بالاً لاضطهاد قومه له ، وتأمروهم عليه ، ورغبتهم فى نفيه إلى الشام ، ومحاولتهم قتله ، ومحاولتهم مقاطعته ، وقد صاروا من بعد ذلك يعيشون فى ظلال كنفه .

إذن : فلا تيأس يا محمد ؛ لأن الله ناصرك بإذنه وقدرته ، ولا تستبطئ نصر الله ، أنت ومن معك ، كما جاء فى القرآن .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ ﴾^(٢) وَالضُّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَعَى نَصْرِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٧١٩﴾ [البقرة]

وبيين لنا الحق سبحانه ما حدث ليوسف بعد القهر الذى أصابه من إخوته ، ويمر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف عليه السلام .

ويُقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى فترة زمنية تتراوح بين

(١) سلانى من همى تسلياً وسلانى أى كشفه عنى . والنسلى عنى الهم وتسلى بمعنى أى : انكشف . [لسان العرب - مادة : سلا] .

(٢) الباساء : الفقر والشدة ، قال تعالى : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضُّرَاءِ .. ﴾ [البقرة] فى وقت الفقر والحاجة . والضراء : طول المرض أو أى شدة أو نقص الأموال والآنفس ، وذلك مؤلم محزن وهو ضد السراء . [القاموس القويم ١/ ٥٣ . ٣٩٢] .

أربعين سنة وثمانين عاماً^(١) .

ولذلك نجد رؤيا الخير يطول أمد تصديقها ؛ ورؤيا الشر تكون سريعة ؛ لأن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعاً وينتهى ، لأنها لو ظلت دون وقوع لأمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيل الشر بكل صورته .

والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة ، ولكن الخير له صور متعددة ؛ فيجعلك الله متخيلاً لما سوف يأتيك من الخير بالوان وتأويل شتى .

والمثل لدعوة الشر هو دعوة موسى على آل فرعون ؛ حين قال :

﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ^(٢) عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ^(٣) عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (٨٨)

[يونس]

- (١) « قال أبو عثمان الذهبي عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة . وقال الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه » . وهذا يوافق ما قاله ابن كثير في تفسيره (٤٩١/٢) .
- (٢) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو محاه وأزاله . وطمس عينه : أمساه . وطمس على عينه : أمساه مضممة معنى غلى وغشى عليها . قال تعالى : ﴿ وَتَوَلَّوْا نِفَاءً لِّطَمْسًا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ .. ﴾ (٩٣) [يس] . [القاموس القويم ٤٠٦/١ باختصار] .
- (٣) شدّه : قواه . وشد الحبل : ربطه ربطاً محكمًا . وشد أسره : قوى قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه أبداً ، أى : أحكم السيطرة عليه . ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ .. ﴾ (٩٨) [الإنسان] أى : أحكمنا وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ .. ﴾ (٩٩) [ص] أى : قويناه . [القاموس القويم ٣٤٢/١ ، ٣٤٤ بتصرف] .

ويقول الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ (٧)﴾ [يوسف]

فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات .

وهناك قراءة أخرى : « لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين »
أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها وأحداثها آية عجيبة .

والحق سبحانه أعطانا في القرآن مثلاً على جَمْعِ الأكثر من آية في
آية واحدة ، مثلما قال : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً^(١)﴾ [المؤمنين]
مع أن كلا منهما آية منفردة .

ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل
اللقطات ، أو تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها .

ويقول الحق سبحانه في آخر هذه الآية أن القصة : ﴿آيَاتٌ
لِّلْسَّائِلِينَ (٧)﴾ [يوسف]

والسائلون هنا إما من المشركين الذين حرضهم اليهود^(٢) على أن

(١) أى : أنه سبحانه جعلهما آية للناس ، أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم ، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر ، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى . قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية (٣/٢٤٦) .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٤/٢٤٥٠) : « أى : لقد كان الذين سألوا عن خبر يوسف آية فيما خبروا به ، لأنهم سألوا النبى ﷺ وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر ، فبكى عليه حتى عمى ؟ - ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ، ولا من يعرف خبر الأنبياء ، وإنما وجه اليهود من المدينة يسألون عن هذا - فأنزل الله عز وجل سورة « يوسف » جملة واحدة ، فيها كل ما فى التوراة من خير وزيادة ، فكان ذلك آية للنبى ﷺ بمنزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت » .

يسالوا رسول الله ﷺ عن مسألة يوسف ، وإما من المسلمين الذين يطلبون العبر من الامم السابقة ، وجاء الوحى لينزل على الرسول الامى بتلك السورة بالاداء الرفيع المعجز الذى لا يقوى عليه بشر .

وانت حين تقرأ السورة : قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة ، هات أنت أى إنسان ليتكلم ثلث ساعة ، ويظل حافطاً لما قاله : لن تجد أحداً يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسوله ﷺ :

﴿ سَتَقَرُّكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (٦)

[الاعلى]

ولذلك نجد الرسول ﷺ يحفظ ما أنزل إليه من ربه ، ويؤمله على صحابته ويصلى بهم ؛ ويقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه ، ورغم أن فى القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه ﷺ لم يخطئ مرة أثناء قراءته للقرآن .

والامثلة كثيرة منها قوله الحق :

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١٧)

[القمان]

ومرة أخرى يقول :

﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١٧)

[الشورى]

وكذلك قول الحق سبحانه :

(١) عزم الامر : من المجاز أى نفذ بعزيمة قوية من صاحبه . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأُمُورُ ﴾ (١٣) . [محمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم . وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ (١٣٢) [البقرة] أى : عقدوا النية على إتمامه . وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (٦٨٦) [آل عمران] أى : من الامور الجادة الرشيدة التى لا يجوز التردد فيها أو من الامور العظيمة التى يفعلها اصحاب العزم القوى . [القاموس القويم ٢٠ / ٢] .

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (٤٥)

[الحجر]

وفى موقع آخر يقول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ (٤٧)

[الطود]

فكيف يتأتى لبشر أمي أن يتذكر كل ذلك ، لولا أن الذى أنزل عليه الوحي قد شاء له ذلك .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ ^(١)
إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ^(٢) ﴾

ولا بدُّ لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها ؛ فقد تكون الأخوة من ناحية الأبوين معاً ؛ وقد تكون من ناحية الأب دون الأم ، أو من ناحية الأم دون الأب ، وكان عدد أبناء يعقوب عليه السلام اثنا ^(٣)

(١) العصبية : الجماعة المترابطة ، قال تعالى عن إخوة يوسف قولهم : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ (٤٥) [يوسف] . عصبه : ربطه ربطاً شديداً . وقوله : ﴿ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ﴾ [هود] أى : شديد العصب يعصب الناس ويُضيق عليهم أو شديد الحر ، شديد السهول . [القاموس اللغوي ٢٢/٢] .

(٢) الضلال : النسيان والضياع . وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الأولى كقوله فى قصة يوسف : ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [يوسف] أى : شدة تملكك بيوسف وحزنك عليه فهو فى نظرم ضلال . [القاموس اللغوي : ٣٩٥/١] .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٥١/٤) : « أسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم ، وشمعون ولاوى ويهوذا وزبالون ويساخار ، وأهم ليا بنت لئان ، وهى بنت خال يعقوب ، وولد له من سريتين أربعة نذر : دان ونفتالى وجاد وأشر ، ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل . فولدت له يوسف وبنيامين ، فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلاً . قال السهيلي : أم يعقوب اسمها رفا ، وراحيل مانت فى نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الامتين ليا وتلتا ، كانت إحداهما لراحيل والأخرى لاختها ليا » .

عشر : سبعة من واحدة ؛ وأربعة من اثنتين : زلفى وبلهه ؛ واثنين من راحيل هما : يوسف ، وأخوه بنيامين .

وتبدأ الآية التي نحن بصدد خواتمنا عنها :

﴿ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا... ﴾ (٨) [يوسف]

وحرف اللام الذى سبق اسم يوسف جاء للتوكيد ، وكانهم قالوا : والله إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من حُبِّه لنا . والتوكيد لا يأتى إلا بصدد إنكار .

وهذا يدل على أنهم مختلفون فى أمر يوسف عليه السلام : فأحدهم يريد أن ينتقم من يوسف ، وآخر يقترح تخفيف المسألة بإلقائه فى الحب^(١) ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحبُّ إلى أبيهم منهم .

وفى قولهم لَمَحَ من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ ولكن قولهم به بعضٌ من غفلة البشر ؛ لأنهم كان يجب أن يلتمسوا سبب زيادة حُبِّ أبيهم ليوسف وأخيه .

فيوسف وأخوه كانوا صِغَارًا وماتت أمهما^(٢) ؛ ولم يَعْذْ لهم إلا الأب الذى أحسَّ بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنانُ الأب وحنانُ الأم ؛ ولأنهما صِغَارٌ نجد الأب يحنُّ عليهما بما أودعه الله فى قلبه من قدرة على الرعاية .

وهذا أمر لا ندخلُ ليعقوب فيه ؛ بل هى مسألة إلهية أودعها الله

(١) الحب : البئر التى لم تُبْنِ بالحجارة . قال الليث : هى البئر غير البعيدة . وقال الفراء : بئر مُجَبَّةٌ الجوف إذا كان وسطها أوسع شئ منها مُقْبَّةٌ . [لسان العرب - مادة : جبيب] .

(٢) ماتت أمهما راحيل فى نقاس بنيامين . ذكره القرطبي فى تفسيره .

فى القلوب بدون اختيار ؛ ويودعها سبحانه حتى فى قلوب
الحيوانات.

وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة ؛ فالقطة -
على سبيل المثال - إن اقتربَ أحد من صغارها المولودين حديثاً ؛
تهجم على هذا الذى اقترب من صغارها .

ولذلك نجد العربى القديم قد أجاب على مَنْ سألَه « أى أبناؤك
أحب إليك ؟ » فقال : « الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ،
والمريض حتى يشفى » .

وهذه مسألة نراها فى حياتنا اليومية ، فنجد امرأة لها ولدان ،
واحد أكرمه الله بسعة الرزق ويقوم بكل أمورهما واحتياجاتهما ؛ والأخر
يعيش على الكفاف^(١) أو على مساعدة أخيه له ؛ ونجد قلبها دائماً مع
الضعيف .

ولذلك نقول : إن الحب مسألة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه
يوضح : أن الحب والبغض انفعالات طبيعية^(٢) ؛ فأحبُّ مَنْ شئتَ
وأبغضْ مَنْ شئتَ ؛ ولكن إياك أن تظلم الناس لمن أحببت ؛ أو تظلم
مَنْ أبغضت .

(١) الكفاف : أى ليس فى نفقته فضل إنما عنده ما يكفه عن الناس . قال الجوهري : كفاف
الشيء بالفتح مثله وقِيُسُهُ ، والكفاف أيضاً من الرزق : القوت وهو ما كف عن الناس أى
أغنى فهو لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه . [لسان العرب - مادة : كلف] .
(٢) الطبع والطبيعة : الخليفة والسجية التى جعل عليها الإنسان . والطباع : كالتبيعة ، مؤنثة
[لسان العرب - مادة : طبع] .

اقرأ قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ^(١) شَنَاَنُ^(٢) قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلْقَوَىٰ (٨)﴾

[المائدة]

فأحبب مَنْ شئتَ ، وأبغض مَنْ شئتَ ، ولكن لا تظلم بسبب الحب أو البغض .

وقد يقول قائل : ولكن الرسول ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » .

نقول : اقرأ ما جاء في نفس رواية الحديث : فقد قال عمر رضي الله عنه - بوضوحه وصراحته وجرأته : دون نفاق - : أحببك يا رسول الله عن مالى وعن ولدى أما عن نفسى : فلا . ففكر النبي ﷺ قوله :

« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه »^(٣) .

(١) جرم الشيء ، جرماً : قطعاً وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : أذنب وجنى جناية . وجرم المال : كسبه من أى وجه . وجرمه : حملة على فعل شر أو ذنب وجرم . قال تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا .. (٨)﴾ [المائدة] أى : لا يحملتكم بغض قوم على عدم العدل ، أى : التزموا العدل حتى مع من تكروهونهم . أى : اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للقوى . [القاموس القويم ١٢١/١] .

(٢) شَنَاَنٌ وشَنَنٌ وشَنَاءٌ وشَنَانٌ : أيقضه وكرهه قال تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوَىٰ (٨)﴾ [المائدة] وشَانِيءٌ : اسم فاعل . قال تعالى : ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٤٤)﴾ [الكوثر] أى : مبغضك وكارهك . [القاموس القويم ٣٥٧/١] .

(٣) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال : والله يا رسول الله ، لآنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسى فقال النبي ﷺ : « والذى نفسى بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فآنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله ﷺ : « الآن يا عمر » أخرجه أحمد فى مسنده (٣٣٦/٤) .

ففظنَ عمر رضى الله عنه إلى أن الأمر هو التزام عقدي وتكليفى ؛
وفهم أن المطلوب هو حُبُّ العقل ؛ لا حب العاطفة .

وحب العقل - كما نعلم - هو أن تبصر الأمر النافع وتفعله ؛ مثلما
تأخذ الدواء المر ؛ وأنت تفعل ذلك بحبِّ عقلى ؛ رغبةً منك فى أن
يأذن الحق بالشفاء .

والمسلم يحب رسول الله ﷺ بعقله ؛ لأنه يعلم أنه لولا مجيء
رسول الله لما عرف حلاوة الإيمان ، وقد يتسامى^(١) المسلم فى حُبِّ
رسول الله ﷺ إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حباً عاطفياً .

وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا
الخطوط الفاصلة بين مبادئ الحب العقلى والحب العاطفى .

والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المسألة ؛
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مرَّ عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممن
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك . فقال عمر : وماذا أفعل به وقد هداه
الله للإسلام ؟

وصرف عمر وجهه بعيداً عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلاً :
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنى لا أحبك ، فأنت قاتلُ
أخى . فقال الرجل : أو يمنعنى عدم حبك لى من أى حق من
حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : « لك أن تحب من تريد ،
وتكره من تريد ، ولا يبكى على الحب إلا النساء » .

وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب والدهم ليوسف

(١) السمو : الارتفاع والعلو . سما الشيء يسمو سموًا : ارتفع . وتساموا : تباروا .
وتساميها : تباريها وتفاخرها . والتسامى : الرُفعة والارتقاء . [لسان العرب - مادة :
سما] بتصرف .

وأخيه هو انفعال طبيعي لا يُؤاخذُ به الأب ؛ لأن ظروف الولدين حتمت عليه أن يحبهم مثل هذا الحب .

وتستمر القصة بما فيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر ؛
ولسائل أن يسأل : ولماذا انصبَّ غضبهم على يوسف وحده ؟

ويقال : إنهم لم يرغبوا أن يَقْصَعُوا^(١) أباهم في الاثنين - يوسف وأخيه - أو أن شيئاً من رؤيا يوسف تسرب إليهم .

ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ .. ﴾ (٨) [يوسف]

والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيضاً هم المُتَكَاتِفُونَ الْمُتَعَصِّبُونَ لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون الحاجات ؛ وقد تقاعد أبوهم ؛ وترك لهم إدارة أعمال العائلة .

وقالوا : « ما دُمْنَا نقوم بمصالح العائلة ، فكان من الواجب أن يَخْصُنَا أبونا بالحب » ولم يلتفتوا إلى أنهم عُصْبَةٌ ، وهذا ما جعل الأب يحبهم ، لكنه أعطى مَنْ ليسوا عصبة مزيداً من الرعاية ، ولكنهم سددوا^(٢) في غيِّهم^(٣) ، ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية وهي قولهم :

(١) الفجعية : الرزية الموجعة . فجعت المصيبة : أوجعت . والفواجع : المصائب المؤلمة التي تفجع الإنسان بما يزع عليه من مال أو حميم ، الوحدة فاجعة . [لسان العرب - مادة : فجع] .

(٢) السائر : المتحير ، وهو أيضاً الذي لا يهتم لشئ ولا يُبالى ما صنع . [لسان العرب - مادة : سدر] .

(٣) الغيُّ : الضلال والخيبة . غوى : ضلَّ . والغواية : الانهماك في الشيء . والغوى : شديد الضلالة والغواية ، وأغواه : أضله وأوقعه في الغي والضلال . [القاموس القويم ٦٤/٢] .

[يوسف]

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (A)

وهذا القول هو نتيجة لا تنسجم مع المقدمات ، فيوسف وأخوه طفلان ماتت أمهما ، ولا بد أن يعطف عليهم الأب ؛ وحبُّ لهما لم يمنع حبه للأبناء الكبار القادرين على الاعتماد على أنفسهم .

وحين يقولون :

[يوسف]

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (A)

قد يفهم بعض الناس كلمة « ضلال » هنا بالمعنى الواسع لها .
نقول : لا ؛ لأن هناك ضلالاً مقصوداً ، وهو أن يعرف طريق الحق ويذهب إلى الباطل ، وهذا ضلال مذموم .

وهناك ضلال غير مقصود ، مثل : ضلال رجل يمشى فيسلك طريقاً لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومثل من ينسى شيئاً من الحق .

وسبحانه القائل :

[البقرة]

﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٢٨٧)

وسبحانه القائل أيضاً :

[الضحى]

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ (٧)

إذن : فالضلال المذموم هو أن تعرف طريق الحق ، وتذهب إلى الضلال .

وهكذا أخطأ إخوة يوسف في تقدير أمر حبِّ أبيهم ليوسف

وأخيه ؛ ووصلوا إلى نتيجة ضارة ؛ لأن المقدمات التي أقاموا عليها تلك النتيجة كانت باطلة ؛ ولو أنهم مَحَصُوا المقدمات تمحيصاً دقيقاً لَمَّا وصلوا إلى النتيجة الخاطئة التي قالوها :

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٨ ﴾ [يوسف]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف :

﴿ أَقْبَلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ ۝٩
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝١٠ ﴾

والقتل هو قمة ما فكروا فيه من شر ؛ ولأنهم من الأسباط هبط الشر إلى مرتبة أقل ؛ فقالوا : ﴿ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ۝٩ ﴾ [يوسف]

فكانهم خافوا من إثم القتل ؛ وظنوا بذلك أنهم سينفردون بحب أبيهم ؛ لأنهم قالوا : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ .. ۝٩ ﴾ [يوسف]

والوجه هو الذي تتم به المواجهة والابتسام والحنان ، وهو ما تظهر عليه الانفعالات .

والمقصود بـ : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ .. ۝٩ ﴾ [يوسف]

(١) طرح الشيء وطرح به : رماه . والطَّرَحَ بالتحريك : البَعُدَ والمكان البعيد . قال تعالى : ﴿ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ۝٩ ﴾ [يوسف] أى : القوه فى أرض بعيدة . [القاموس القويم ٢٩٩/١] .
(٢) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ .. ۝٩ ﴾ [يوسف] أى : يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا يشتغل عنكم بأحد غيركم . [القاموس القويم ٢٠٩/١] .

هو ألا يوجد عائق بينكم وبين أبيهم .

وقولهم : ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ① ﴾ [يوسف]

أى : أنهم يُقدِّرون الصلاح ؛ ويعرفون أن الذى فكَّرُوا فيه غيرُ مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك .

ولكن : ما الذى أندراهم أنهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم بقولهم هذا نَسُوا أن أمر المَوْت قد أبهم حتى لا يرتكب أحد المعاصي والكبائر .

أو : أن يكون المقصود بـ : ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ① ﴾ [يوسف]

هو أن يكونوا صالحين لحركة الحياة ، ولعدم تنغيص^(١) علاقتهم بأبيهم ؛ فحين يخلو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن أباهم سيعدل بينهم ، ويهبهم كل حبه فيرتاحون .

أو أن يكون المقصود بـ : ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ① ﴾ [يوسف]

أن تلك المسألة التى تشغل بالهم وتأخذ جزءاً من تفكيرهم إذا ما وجدوا لها حلاً ؛ فسيرتاح بالهم فينصلح حالهم لإدارة شئون دنياهم .

وهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراداتهم فى الحياة ، بحسب مفهومهم للصلاح والحياة .

(١) النقص : كثر العيش .. وقد نقص عليه عيشه تنغيصاً أى : كثره ، ونقص علينا أى : قطع علينا ما كنا نحب الاستكثار منه ، وكل من قطع شيئاً مما يحب الازدىاد منه فهو مُنْقَص . [لسان العرب - مادة : نقص] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْءُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ^(١)
يَلْقِظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ^(٢) إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ^(٣) ﴾

وهكذا نرى التخفيف في الشر حين يرفض واحد منهم مبدأ القتل ، واستبدله بالإخفاء بإلقائه في الجُبِّ .

ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القاتل حتى يعصمهم جميعاً من سوء الظن بهم .

والجُبُّ هو البئر غير المطوى^(٣) ؛ ونحن نعلم أن الناس حين تحفر بئراً ، فمياه البئر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد يأتي الدم فيسدُّ البئر ؛ ولذلك يبنون حول فُوهة البئر بعضاً من الطوب لحمايته من الرَّدْم ؛ ويسمون مثل هذا البئر « بئر مطوى » ، وهكذا تظل المياه في البئر في حالة استطراق .

(١) غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستر ما اختبأ فيه . قال تعالى : ﴿ وَالْقَوْءُ فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ .. ﴾ (١٣) [يوسف] وقرئ غيابات بالجمع . [القاموس القويم ٦٥/٢] وغيابة كل شيء : غرقه ، ووقعوا في غيابة من الأرض ، أى : في منهبط منها . [لسان العرب - مادة : غيب] .

(٢) السيار : الكثير السير . والسيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ .. ﴾ (١٤) [يوسف] ، وقوله : ﴿ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلْأَيَّامِ .. ﴾ (١٥) [المائدة] أى : للمسافرين . [القاموس القويم ٣٤٠/١] .

(٣) الطوى : البئر المطوية بالحجارة . يقال : طوى الركبة طياً : عرشها بالحجارة والأجر . [لسان العرب - مادة : طوى] .

[يوسف]

﴿ وَكَلمة : ﴿ غَيَابَةُ الْجُبِّ ﴾ (١٠) ﴾

أى : المنطقة المَخْفِيَّة فى البئر ؛ وعادة ما تكون فوق الماء ؛ وما فيها يكون غائبا عن العين .

ولسائل أن يقول : وكيف يتأتى إلقاءه فى مكان مَخْفَى مع قول أحد الإخوة : ﴿ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ (١٠) [يوسف]

ونقول : إن فى مثل هذا القول تنزيلاً لدرجة الشر التى كانت متوقَّدة فى اقتراح بعضهم بقتل يوسف ؛ وفى هذا الاقتراح تخفيض لمسألة القتل أو الطَّرْح أرضاً .

وبعد ذلك عاد القائل^(١) لحالته العادية ، وصَحَّت فيه عاطفة الاخوة ؛ وقال :

[يوسف]

﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (١١)

أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه .

وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه كيف تَمَّتْ تصفية هذه المسألة ؛ فلم يقف صاحب هذا رأى بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو طَرْحه فى الأرض ؛ بل أخذ يستدرجهم ليستلَّ منهم ثورة الغضب ؛ فلم يَقُلْ لهم « لا تقتلوه » ، ولكنه قال : « لا تقتلوا يوسف » .

وفى نُطْقِهِ للاسم تحنين لهم .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٤٥٢/٤) : « القائل هو يهوذا ، وهو أكبر ولد يعقوب . قاله

ابن عباس . وقيل : روبيل ، وهو ابن خالته . وقيل : شمعون » .

ويضيف :

﴿وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ^(١) بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)﴾

[يوسف]

وكانه يامل في أن يتراجعوا عن مخططهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ

لَنَصِاحُونَ (١١)﴾

وبعد أن وافقوا أخاهم الذي خُفِّفَ من مسألة القتل ، ووصل بها إلى مسألة الإلقاء في الجب ؛ بدأوا التنفيذ ، فقال واحد منهم مُوجِّهاً الكلام لأبيه ، وفي حضور كل الإخوة :

﴿يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ .. (١١)﴾ [يوسف]

وساعة تسمع قول جماعة ؛ فاعلم أن واحداً منهم هو الذي قال ، وأمنَ الباقيون على كلامه ؛ إما سُكوتاً أو بالإشارة .

ولكى يتضح ذلك اقرأ قول الحق سبحانه عن دعاء موسى عليه السلام على فرعون وكان معه هارون .

(١) التقط الشيء ولقطه : أخذه ليصونه أو لغرض آخر ، ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعاً ، قال تعالى : ﴿فَلْيَلْقَاهُ آلُ فِرْعَوْنَ .. (٨)﴾ [القصص] فآخذوه ظناً منهم أنه مفيد نافع لهم . وكذلك قوله ﴿يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. (١٠)﴾ [يوسف] يأخذه بعض المسافرين لينتفعوا به وليصنونه . [القاموس القويم ١٩٨/٢] .

قال موسى عليه السلام :

﴿رَبَّنَا اطْمِسْ^(١) عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ^(٢) عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

[يونس]

وَرَدَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ عَلَى دَعَاءِ مُوسَى :

﴿ قَدْ أَجِيتَ دُعُوتُكُمَا ..

[يونس]

وَالَّذِي دَعَا هُوَ مُوسَى ، وَالَّذِي أَمَّنَ عَلَى الدَّعْوَةِ هُوَ هَارُونَ عَلَيْهِ
السَّلَام .

وهكذا نفهم أن الذي قال :

﴿ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ

[يوسف]

تلك الكلمات التي وردت في الآية التي نحن بصدد خواتمها ،
هو واحد من إخوة يوسف ، وأمن بقية الإخوة على كلامه .

وقولهم : ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ

[يوسف]

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم في ذلك ، ولم يوافقهم
الأب .

(١) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو محاه وإزاله .
وطمس عينه : أعماه . وقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ..

[يونس] أى : أزل عليها ما يمحوها ويهلكها . [القاموس القويم ٤٠٦/١] .
(٢) شد الحبل : ربطه ربطاً محكمًا وشد أسرته : قوى قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه أبداً ،
أى أحكم السيطرة عليه . ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ..

[الإنسان] . أى : أحكمنا وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ..

[ص] أى : قويته . وقوله : ﴿وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ..

[يونس] أى : أحكم الغطاء واربطه بقوة على قلوبهم وهو دعاء عليهم . [القاموس القويم ٣٤٤/١] .

وقولهم : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١١)

[يوسف]

يعنى أنهم سوف ينتبهون له ، وإن يحدث له ضرر أو شر ؛
وسيعطونه كل اهتمام فلا داعى أن يخاف عليه الأب .

ويستمر عَرْض ما جاء على لسان إخوة يوسف :

﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ ﴾ (١٢)

ولأنهم كانوا يخرجون للرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا
بعلة ليأذن لهم أبوهم بخروج يوسف معهم ، ويوسف فى أوان
الطفولة ؛ واللعب بالنسبة له أمر مُحَبَّب ومسموح به ؛ لأنه ما زال
تحت سن التكليف ، واللعب هو الشغل المباح لقصد انشراح النفس .

وَيُفَضَّلُ الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجدُّ مستقبلاً ؛
كان يتعلمُ الطفلُ السباحة ، أو المصارعة ، أو إصابة الهدف ؛ وهى
الرماية^(١) وهكذا نفهم معنى اللعب ؛ إنه شُغْل لا يُكْهِى عن واجب ، أما
اللهو^(٢) فهو شُغْل يُكْهِى عن واجب .

(١) رتج يرتع : أكل وهرب كما يشاء فى خصب وسعة . وأصله : أكل البهائم ويستعار
للإنسان إذا أطلق لشهوات بطنه العنان . [القاموس القويم ٢٥٤/١] .

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « مر النبی ﷺ بنقر يرمون ، فقال : رمياً بنى
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » أخرجه أحمد فى مسلم (٣٦٤/١) وأخرجه البخارى فى
صحيحه (٢٨٩٩) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بنحوه .

(٣) لها ليلو لهواً : تسلى وشغل نفسه بما فيه لذتها وسرورها . أو تسلى بما لا يفيد . قال
تعالى : ﴿ قُلْ مَا عِدَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوْ وَبِالنَّجَارَةِ .. ﴾ (١٣) [الجمعة] واللهو هنا : الفناء والطبل
والزمر الذى كان يصاحب عودة التجار وقت الصلاة . [القاموس القويم ٢٠٥/٢] .

وهناك بعضٌ من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معاً ؛ ثم يُؤدّن المؤذن ؛ ويأخذهم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة في مياعدها ؛ وهكذا يأخذهم اللهو عن الضرورة ؛ أما لو التفتوا إلى إقامة الصلاة ؛ لَصَارَ الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ
الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٢)

وكلام الأب هنا لا بدّ أن يغيظهم فهو دليل المحبة الفائقة إلى الدرجة التي يخاف فيها من فراق يوسف لقلة صبره عنه ، وشدة رعايته له ؛ ثم جاء لهم بالحكاية الأخرى ، وهى :

﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٣) [يوسف]

وقال بعض الناس ^(١) : لقد علّمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما عرفوا أن يكذبوها .

ونلاحظ أن يعقوب جعل للأخوة لحظاً ؛ فلم يقل : « أخاف أن يأكله الذئب وأنتم قاصدون » بل قال :

﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (١٣) [يوسف]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤٧٠/٢) : « أدخلوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرم فيما فعلوه » . وقد أورد السيوطي في « الدر المنثور » (٥١٠/٤) أكثراً في هذا الشأن ، فقال : أخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلفي والطبري عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : « لا تلقوا الناس فيكذبوا ، فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب ياكل الناس ، فلما لقنهم أبيهم كذبوا فقالوا أكله الذئب » .

وهذا ليربى فيهم مواجيد الاخوة التي تفترض ألا يتصرفوا مع
أخيهم بشرّ ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشرّ إلا إذا غفلوا عن
أخيهم .

ونلاحظ في ردّهم عجزهم عن أن يردوا على قوله :

﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ .. ﴾ (١٣) [يوسف]

فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذي دفعهم إلى الحقد على
يوسف ، وردّوا فقط على خوفه من أن يأكله الذئب ، وجاء القرآن بما
قالوه :

﴿ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذَّيْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا
لَّخَاسِرُونَ ﴾ (١٤)

وهنا يكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمأنة أبيهم ؛ كي ياذن
في خروج يوسف معهم ؛ ولهذا استتکروا أن يأكله الذئب وهم
مُحيطون به كعُصبة ، وأعلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون
كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم ، وهم لا يقبلون على أنفسهم هذا
الهُوان ^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٦٢/٤) : « قوله ﴿ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ (١٤) [يوسف] أي : إنا
لخاسرون في حفظ أعضامنا ، أي : إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعمز أن
ندفعه عن أعضامنا » .

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِرَأْسِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ ﴾

وقوله الحق :

﴿ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ .. ١٥ ﴾ [يوسف]

يدلنا على أن تلك المسألة أخذت منهم مناقشة ، فيها أخذ ورد ، إلى أن استقروا عليها^(١) .

والهم الحق سبحانه يوسف عليه السلام بما سوف يفعلونه ، والوحى كما نعلم هو إعلام بخفاء .

وسوف يأتى فى القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة فى مصر ودخلوا عليه أمسك بقدح ونقر عليه بأصابعه ، وقال لهم : اسمعوا ما يقوله القدح : إنه يقول : إن لكم أخاً وقد فعلتم به كذا وكذا^(٢) .

(١) جمع أمره : عزم عليه أو أحكمه . قال تعالى : ﴿ قَوْلَى لِرَعُوْنٍ لِّصَمِّ كَيْدُهُ لَمْ أَتَى ﴾ [طه]

أى : عزم عليه وأحكمه . واجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . واجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه ، قال تعالى : ﴿ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّوَا صُلًا ١٥ ﴾ [طه] وقال تعالى : ﴿ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ .. ١٥ ﴾ [يوسف] أى : اتفقوا . [القاموس القويم ١ / ١٢٧] .

(٢) ذكر القرطبي فى هذا أن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظنه ، وسلمه إلى روبيل وقال : يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بنى شفتى عليه ، فإن جاع فاطعمه ، وإن عطش فاسقه ، وإن أعيا فاجعله ، ثم عجل برئه لى . قال : فإخذه يحملونه على أكتافهم ، لا يضعه واحد إلا رقعته آخر [انظر : تفسير القرطبي ٤ / ٣٤٦٢] .

(٣) أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده ، ثم نقره فأنزل فقال : إني ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ، يدين دينكم وأنكم انطلقتم به فأنقيتموه فى غيابة الجب ، فاتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره خبركم ، (أورد السيوطى فى الدر المنثور ٤ / ٥١١)

وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له ، ولم يَحْظُ إخوته هذا الوحي .

ونقول : إن الوحي إعلام بخفاء ، ولا يمكن أن يشعر به غير الموحى إليه ، وعلى ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن تولى يوسف مقاليد الوزارة فى مصر ؛ بل إنهم لم يعرفوا أن يوسف أخوهم ؛ لأنهم قالوا له لحظتها :

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ^(١) أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ .. (٧٧)﴾ [يوسف]

والمقصود بالوحي فى هذه الآية - التى نحن بصدد خواطرنها عنها - هو إيناس الوحشة ؛ وهو وارد إلهى لا يردده وارد الشيطان ؛ والإلهام وارد بالنسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الأمر الذى حدث مع أم موسى حين أوحى لها الله أن تلقية فى اليم^(٢) .

(١) يقصدون يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لجدّه أبى أمه فكسره . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبى نجيع عن مجاهد قال : كان أول ما نخل على يوسف من اللبلاء - فيما بلغنى - أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالأكبر وكان من اختبائها ممن ولّياها كان له سلماً لا يَنَازَعُ فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حَضِنَتْهُ عَمَتُهُ وكان لها به وَلَّةٌ فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات تَأَقَّتْ إِلَيْهِ نَفْسُ يَعْقُوبَ فَأَتَاهَا فَقَالَتْ : يَا أَخِيهَ سَلِمَى إِلَيَّ يَوْسُفُ فَوَ اللَّهِ مَا أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَغِيبَ عَنِّي سَاعَةً قَالَتْ : فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا بِتَارِكْتُهُ ثُمَّ قَالَتْ : فَدَعُهُ عِنْدِي أَيَّامًا أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَأَسْكُنَ عِنْدَهُ لِمَلِ ذَلِكَ يَسْلِينِي عَنْهُ أَوْ كَمَا قَالَتْ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا يَعْقُوبَ عَمِدَتْ إِلَى مَنْطِقَةِ إِسْحَاقَ فَحَزَمَتْهَا عَلَى يَوْسُفَ مِنْ تَحْتِ ثِيَابِهِ ثُمَّ قَالَتْ : فَفَقِدْتُ مَنْطِقَةَ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاذْهَبُوا مِنْ أَخْذِهَا وَمَنْ أَصَابَهَا ؟ فَالْتَمَسْتُ ثُمَّ قَالَتْ : أَكْشَفُوا أَمَلِ الْبَيْتِ فَكَشَفُوهُمْ فَوَجَدُوهَا مَعَ يَوْسُفَ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ أَصْنَعُ فِيهِ مَا هَدَيْتُ ، فَأَتَاهَا يَعْقُوبُ فَأَخْبَرْتَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ لَهَا : أَأَنْتِ وَذَلِكَ إِنْ كَانَ فَعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ سَلَمٌ لَكَ ، مَا اسْتَطِيعَ غَيْرَ ذَلِكَ . فَامْسِكْتَهُ فَمَا أَقْدَرُ عَلَيْهِ يَعْقُوبَ حَتَّى مَاتَتْ . رَاجِعْ تَفْسِيرَ ابْنِ كَثِيرٍ ٤٨٦/٢ .

(٢) يقول تعالى : ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا نُوحِيَ^(٣) إِنَّ أَوَّلَ دِينٍ فِي الثَّابُوتِ فَأُفْلِحِينَ فِي الْيَوْمِ فَلَقَاهُ يَمْ

والوارد الإلهي لا يجد له معارضة في النفس البشرية ، وقد أوحى الله ليوسف ما يؤنسُ وحشته^(١) حين ألقاه إخوته في الجُبِّ الذي ابتعد فيه عن حنان أبيه وأنسه بأخيه ، ومفارقة لبلده التي درج^(٢) فيها وأنسه بالبيئة التي اعتاد عليها .

فكان لا بُدَّ أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس جَفْوَةً لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمراً أهمَّ من الذي كنت فيه ؛ وأن غُرْماءك - وهم إخوتك - سوف يُضْطَرُّون لدقِّ بابك ذات يوم يطلبون عونك ، ويطلبون منك أقواتهم ، وستعرفهم أنت دون أن يعرفوك .

هذا من جهة يوسف ؛ وجهة الجُبِّ الذي القوه فيه ، وبقي أن تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب ، فيقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَجَاءَ آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾

وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداءً دقيقاً معبراً عن الانفعالات التي توجد في النفس الإنسانية ، فها هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا

(١) ومما ورد في هذا ما نقله القرطبي في تفسيره (٣٤٦٥/٤) : « قال الضحاك : نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجب فقال له : ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهم عمل الله لك خروجه من هذا الجب ؟ فقال : نعم . فقال له : قل يا صانع كل مصنوع ، ويا جابر كل كسبر ، ويا شاهد كل نجوى ، ويا حاضر كل ملا ، ويا مفرج كل كرب ، ويا صاحب كل غريب ، ويا مؤنس كل وحيد ، أيتنى بالفرج والرجاء ، واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك .

فردنما يوسف في ليلته مراراً ، فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجب » .
(٢) يقال للصبي إذا نَبَّ وأخذ في الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبي يدرج فهو نارج : مشياً مشياً ضعيفاً ونَبَّاً . [لسان العرب - مادة : نوج] .

بأخيهم ، وأخذوه والقوه في الجُبِّ مع أنهم يعلمون أن أباه يحبه ، وكان ضئيلاً^(١) أن ياتمنهم عليه ، فكيف يواجهون هذا الأب ؟

هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ؛ فقالوا : نؤخر اللقاء لأيننا إلى العشاء : والعشاء محلُّ الظلمة ، وهو ستر للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة كذب ألسنتهم ؛ لأنهم لن يخبروا الأب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث مُختلق^(٢) .

وقد تخدمهم حركاتهم ، ويفضحهم تلجلجهم ، وتتكشف سيماهم الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أخفى للوجه من النهار ، وأستر للفضائح ؛ وحين ندخل على أبينا عشاءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا .

وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحداثهم :

﴿ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَكُونُ ﴾ (١٦)

[يوسف]

والبكاء انفعال طبيعى غريزى فطرى ؛ ليس للإنسان فيه مجال اختيار ؛ ومنَّ يريد أن يفتعله فهو يتباكى ، بأن يترك عينيه ، أو يأتى ببعض ريقه ويقرِّبه من عينيه ، ولا يستر ذلك إلا أن يكون الضوء

(١) ضئلت بالشى . اضمن : بخلت به ، وهو ضئيل به . ورجل ضئيل : بخيل . والضئنة والضمن : الإمساك والبخل . وقال تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْقُبَّ بِضَنِينَ ﴾ (٢١) [التكوير] فهو لا يكتم غيباً عن رسول الله ، بل يبلفه كل ما أوحاه الله إليه من خير السماء . [راجع لسان العرب ، والقاموس القويم] .

(٢) خلق الكذب والإفك يخلقه وتخلقه واختلقه واقتراه : ابتدعه . الاختلاق : الكذب ، وهو افتعال من الخلق والإبداع كأن الكاذب تخلَّق قوله . [لسان العرب - مادة : خلق]

خَافَتْ ؛ لَدَٰكْ جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يُمَتِّلُونَ الْبُكَاءَ ^(١) .

والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التي أعطاهما لذاته ، ولم يُعْطِها لأحد من خلقه ؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذي يميت ويحيى ، وهو الذى يَضْحَك وَيُبْكِي .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ (٤٦) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٧)﴾ [النجم]

ولا يوجد فَرْقٌ بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزي وآخر عربى ؛ ولا يوجد فرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو فرنسى ؛ فهذه خصائص مشتركة بين كل البشر .

وإذا ما افْتَعَلَ الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افْتَعَلَ الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يَفْتَعِلُ الضحك أو البكاء . والذى يَفْضَحُ كل ذلك هو النهار .

والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه ؛ حين جاءت موقعة كربلاء ، ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ لِيُبايِعُوهُ ، ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وعَزَّتْ عليه

(١) قال اللارطبي فى تفسيره (٣٤٦٦/٤) : « قال علماءنا : هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله ، لاحتمال أن يكون تصنعاً ، فمن الخلق من يقدر على ذلك ، ومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى ، كما قال حكيم :
إِنَّا اشْتَبَكْتُ نَمْرُوعَ فِى خُبُودِ ثَمِينٍ مِّنْ بَنَى مَعْنِ تَبَاكَى . »

نفسه ؛ وعزَّ عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافئة صمم هو على دخولها .

فلما أقبل الليل دعا أصحابه وقال لهم :

« إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عنى نهاراً ، فالليل جاء وقد ستركم ، فعنَّ شاء فليذهب واتركونى » ^(١) .

يقص الحق سبحانه ما بدر منهم قَوْرَ أَنْ دخلوا على أبيهم :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا أَتَأْذِينَا لَمَّا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكُلْهُ الدَّهْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ ^(٢)

كلمة : ﴿ نَسْتَبِقُ .. ﴾ ^(١٧) [يوسف]

تعبر عن بيان تفوق ذات على ذات فى حركة ما ؛ لنرى من

(١) ذكر ابن كثير فى كتابه (البداية والنهاية ١٧٨/٨) أن الحسين بن على رضى الله عنه قال لأصحابه : « من أحب أن ينصرف إلى أهله فى ليلته هذه فقد أدنت له فزان اللوم إنما يريدوننى ، هذا الليل قد غشيكم فاتخلوه حجلاً ، ليأخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم اذهبوا فى بساط الأرض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومساكنكم فزان اللوم إنما يريدوننى ، فلو قد أصابونى لهرُّ عن طلب غيرى ، فادعوا حتى يفرج الله عز وجل » .

(٢) استيقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستيقا الشيء : تباريا فى الجرى نحوه للوصول إليه ، ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذُهَبْنَا نَسْتَبِقُ .. ﴾ ^(١٧) [يوسف] أى : نتبارى فى الجرى والسبق . ﴿ وَاسْتَقْبَا الْآبَاءُ .. ﴾ ^(١٨) [يوسف] حاول كل منهما أن يصل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى : ﴿ فَاسْتَبَقُوا الْعَصَا .. ﴾ ^(١٩) [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أو فعلها قبل غيركم . [القاموس القويم ١/٣٠٢] .

سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى نرى مَنْ فيهما سبق الآخر ؛ وهذا هو الاستباق .

وقد يكون الاستباق فى حركة بالة ؛ كان يمسك إنسان ببندقية ويُصوبُها إلى الهدف ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن يصيب الهدف ؛ ومَنْ يسبق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق فى هذا المجال .

وقد يكون الاستباق فى الرمى بالسهم ؛ ونحن نعرف شكل السهم ؛ فهو عبارة عن عُصْنٍ مَرْنٍ ، يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومُثَبَّتٌ عليه وتر ، ويوضع السهم فى منتصف الوتر ، ليشده الرامى فينطلق السهم إلى الهدف .

وتُقَاسُ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى ، ويسمى ذلك «تحديد الهدف» .

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ فهذا لقياس قوة الرامى .

وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم أسباب وأولاد يعقوب ، ولا مانع أن يلعب الإنسان لُعبة لا تُلهيه عن واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يَجِدُ من أمور ؛ فإذا التقى بعدو نفعه التدريب على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب^(١) الذى لا يَنْهَى عن طاعة ، وينفع وقت الجِد هو لُعب حلال .

(١) اللعب قد يكون محموداً إذا لم يتعارض مع القيم الفاضلة ، أما إذا كان اللعب قد يلهى الإنسان عن الواجبات فهو مذموم ، والله لا يكون إلا مضموماً .

وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم .

وأقول : قد يوجد عدوان ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل طرف أن يبعدها عن موقعه ، والقوة والحكمة تظهر في محاولة كل فريق في إبعاد الكرة عن مرماه .

ولكن لا بد ألا يُلْهِى لعب الكرة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن المؤذن للصلاة ، الواجب علينا ألا نهمل الصلاة ونواصل اللعب ، وعلى اللاعبين أن يُراعُوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم .

وأبناء يعقوب قالوا :

﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ^(١٧) .. ﴾ [يوسف]

وفى هذا لإخلال بشروط التعاقد مع الأب الذى أذنَ بخروج يوسف بعد أن قالوا :

﴿ أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ .. ﴾ [١٨]

[يوسف]

وقالوا :

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ [١٩]

[يوسف]

وقالوا :

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ [٢٠]

[يوسف]

فهل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب ، ويأكل من ثمار الاشجار والفاكهة ؛ وتحفظونه ، أم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبقون .

(١) المتاع : يطلق على الكثير والقليل باعتباره مصدرًا ويجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به وما يتمتع به . قال تعالى : ﴿ أَبْقَاءُ حَلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ .. ﴾ [الرعد] ١٧ : وصنع أشياء ينتفع بها ، وقال تعالى : ﴿ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحِكُمْ وَأَتِينِكُمْ .. ﴾ [النساء] جمع متاع بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وأدوات الحرب ومال ونحو ذلك . [القاموس القويم ٢١٥/٢] .

وهذا أول الكذب الذي كذبوه ؛ وهذه أول مخالفة لشروط إذن والده له بالخروج معكم ؛ ولأن «المريب يكاد يقول خذوني» نجدهم قد قالوا : ﴿فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ (١٧) [يوسف] أو : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يُصدقهم مهما قالوا . ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل « آمنه الله من الجوع » ، أو قوله الحق :

﴿وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (٤) [قريش]

أو : تجيء بالباء ، ويُقال « آمن به » أى : صدق واعتقد .
أو : يُقال « آمن له » أى : صدقه فيما يقول .

وهم هنا يتهمون أباهم أنه مُتَّحِدٌ لهم ، حتى ولو كانوا صادقين ، وهم يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليبدوا كذبههم .
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَجَاءَ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ يَدٌ مِّنْ كَذِبٍ﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ
أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

- (١) القميص : ما يحيط بالبدن وقد يُسمى شعاراً وما فوقه ثثار . وقد يُسمى كل ثوب قميصاً ، والجمع قمصاة وقمص وقمصان . [القاموس اللغوي ١٢٢/٢] .
(٢) « قال مجاهد : كان دم سخلة أو جدى لبحوه . وقال قتادة : كان دم ظبية » ، أى : جاءوا على قميصه بدم مكدوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة : « بدم كذب » بالالف غير المعجمة ، أى : بدم طرى . وحكى أنه المتغير ، قاله الضعبي « (تفسير القرطبي ٣٤٧١/٤) .
(٣) سولت تنسه له أمراً : زينته له ليفعله . وسول له الشيطان : أغواه . والتسويل : تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . [لسان العرب - مادة : سول] .

كان قميص يوسف كان معهم . ويقال : إن يعقوب علق على مجيء القميص وعليه الدم الكذب بأن الذئب كان رحيماً ، فاكل لحم يوسف ولم يُمزق قميصه ؛ وكأنه قد عرف أن هناك مؤامرة سيكشفها الله له ^(١) .

ويصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص :

فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب .

وفى أواسط السورة ^(٢) تأتي مسألة قميص يوسف إن كان قد شق من دُبُر لحظة أن جذبت امرأة العزيز لتراوده ^(٣) عن نفسه .

وفى آخر السورة ^(٤) يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد بصره .

ولهذا أخذ العلماء والأدباء كلمة القميص كرمز لبعض الأشياء ؛ والمثل هو قول الناس عن الحرب بين على رضى الله عنه ومعاوية

(١) نقل القرطبي في تفسيره (٢٤٧١/٤) « أن يعقوب عليه السلام لما تأمل القميص فلم يجد فيه خرقاً ولا أثراً استدلل بذلك على كذبهم ، وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً يكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن عباس وغيره » .

(٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْدَتِي عَنْ نَفْسِي وَضَعِدْتُهَا مِنْ أَمَلِهَا إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ فُدٌّ مِنْ قَبْلُ فَصَنَعْتُ وَهَرَمَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ (١٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ فُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَلِمَتٌ وَهَرَمَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٧) ﴾ [يوسف] .

(٣) راوده على الشيء : مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَأَوْدَتُهُ أَلْبِي هُوَ لِي نَبِيهَا عَنْ نَفْسِي .. ﴾ (١٧) [يوسف] أى : طلبت منه نفسه في محاولة ومخادعة ، [القاموس الموقوم ٢٨١/١ بتصريف] .

(٤) وذلك في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته : ﴿ انتموا بقميصي هذا فأتوه على وجهي يأتى بغصباً .. ﴾ (٢٧) [يوسف] .

رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلباً للثأر من على ، فقيل «قميص عثمان» رمزاً لإخفاء الهدف عن العيون ، وكان هدف معاوية أن يحكم بدلاً من على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾^(١) .. (١٨)

[يوسف]

وكان القميص كان معهم ، ووضعوا عليه دماً مكذوباً ، لأن الدم لا يكذب ، إنما كذب مَنْ جاء بدم الشاة وضعه على القميص .

وشاء الحق سبحانه هنا أن يُعطى الوصف المصدرى للمبالغة ؛ وكان الدم نفسه هو الذى كذب ؛ مثلما تقول « فلان عادل » ويمكن أن تصف إنساناً بقولك « فلان عدل » أى : كان العدل تجسّد فيه ، أو قد تقول « فلان ذو شر » ، فيرد عليك آخر « بل هو الشر بعينه » ، وهذه مبالغة فى الحدث .

وهل كان يمكن أن يُوصف الدم بأنه دم صادق ؟

نقول : نعم ، لو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل ؛ وتلوّث قميص يوسف بدم يوسف وتمزق . ولكن ذلك لم يحدث ، بل إن الكذب يكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول « أنا كذب » .

فلو كان قد أكله الذئب فعلاً ؛ كان الدم قد نشع من داخل القميص لخارجة ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من الخارج .

(١) هذا أسلوب الإعجاز البلاغى ، وفيه إشارة إلى قضية ملفقة .

وبالله ، لو أن الذئب قد أكله فعلاً ، ألم تكن أنيابه قد مزقت القميص ؟

وحين انكشف أمرهم أمام أبيهم ؛ أشار أحدهم خفية للباقيين وقال لهم همساً : قولوا لأبيكم : إن اللصوص قد خرجوا عليه وقتلوه ؛ فسمع يعقوب الهمس فقال : اللصوص أوج لقميصه من دمه^(١) ؛ وهذا ما تقوله كتب السير.

وهذا ما يؤكد فراسة يعقوب ، هذه الفراسة^(٢) التي يتحلى بها أي محقق في قضية قتل ؛ حين يُقلب أسئلته للمتهم وللشهود ؛ لأن المحقق يعلم أن الكاذب لن يستوحى أقواله من واقع ؛ بل يستوحى أقواله من خيال مضطرب .

ولذلك يقال : « إن كنت كذوباً فكُنْ ذكُوراً »^(٣) .

ويأتى هنا الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب :

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)﴾ [يوسف]

« والسَّوَّلُ » : هو الاسترخاء ؛ لأن الإنسان حين تكون أعصابه

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٢٤٧٧/٤) محاولات أبناء يعقوب تبرير ما حدث وانكشف أمرهم أمام أبيهم لفراسته فقال : « روى أنهم قالوا له : بل اللصوص قتلوه ، فاختلف قولهم ، فاتهمهم ، فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذئب أكله ، ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضى إلى جلده ، وما أرى بالقميص من شق ، وتزعمون أن اللصوص قتلوه ، ولو قتلوه لأخذوا قميصه ، هل يريدون إلا ثيابه ؟ » .

(٢) الفراسة : هي النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به ولهما معنيان قالهما ابن الأثير : أحدهما : ما يُوقَّعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحس .

الثاني : نوع يُتعلَّم بالذلائل والتجارب والخلق والأخلاق ، فنعرف به أحوال الناس . نقله ابن منظور في [لسان العرب - مادة : فرس] .

(٣) الذكر : الحفظ للشيء تذكره . ورجل نكيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكر والذكرى : نقيض النسيان . والتذكر : تذكر ما أنسيته . [لسان العرب - مادة : نكر] .

مashedودة ؛ ثم يحب أن يسترخى ، فيستريح قليلاً ، وبعد ذلك يجد فى نفسه شيئاً من اليُسْرَ فى بدنه ونفضه .

ونأخذ ﴿ سَوَّلَتْ .. (١٨) ﴾ [يوسف]

هنا بمعنى يَسَّرَتْ وسهَّلَتْ ، وما دامت قد سَوَّلَتْ لكم أنفسكم هذا الامر فسوف أَسْتَقْبَلْهُ بما يليق بهذا الوضع ، وهو الصبر .

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. (١٨) ﴾ [يوسف]

والذين يحاولون اصطياذ خطأ فى القرآن يقولون « وهل يمكن أن يكون الصبر جميلاً ؟ » .

نقول : هم لا يعرفون أن الصبر يُقال فيه « اصبر عن كذا » إذا كان الامر عن شهوة قد تُورث إيلاماً ؛ كأن يُقال « اصبر عن الخمر » أو « اصبر عن الميسر » أو « اصبر عن الربا » .

ويُقال « اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصبر يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

﴿ وَأَهْجُرْهُمْ ^(١) هَجْرًا جَمِيلًا (١٩) ﴾ [المزمل]

وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب فى القرآن إنما هم قوم لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد بين لنا يعقوب عليه السلام أن الصبر الجميل هو الصبر الذى لا شكوى فيه ، وهو القائل :

﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ .. (٨٦) ﴾ [يوسف]

(١) هجره يهجره هجراً وهجراًئاً : تركه مع سخط وتنفور . قال تعالى : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٢٠) ﴾ [المدثر] أى : اترك الرجز كله نافراً منه كارهاً له ، وهذا الامر بالنسبة للرسول ﷺ معناه : اثبت على هجره لأنه لم يفعل رجراً . وقوله تعالى : ﴿ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (٢٠) ﴾ [المزمل] أى : اتركهم وابعد عنهم فى سماحة بغير إيذاء . [القاموس القويم ٢/ ٢٩٨] .

ومكذا نعلم أن هناك فارقا بين الشكوى للرب ؛ وشكوى من قدر الرب .

ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا :

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ^(١) .. (١٨) ﴾ [يوسف]

ويتبعها :

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾ [يوسف]

كان الصبر الجميل أمر شاق على النفس البشرية ، ولم يكن يقوب قادرا على أن يُصدق ما قاله أبناؤه له ؛ فكيف يُصدق الكذب ؟ كيف يمكن أن يواجه أبناءه بما حدث منهم ؟ وهم أيضا أبناؤه ؛ لكنه كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم .

والمثل لذلك ما جاء في التراث العربي حين قيلَ لرجل : إن ابنك قد قتل أخاك ، فقال :

أقولُ لنفسي تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتنِي ولم تُردِ كلاهما خلف عن فقد صاحبه هذا أخى حين أدعوه وذًا ولدي ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة ؛ لأن من يمر بها يختار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة ؛ وكيف يجمع إنسان بين الأمرين ؟

إنها مسألة تعز على خلق الله ؛ ولا بد أن يفرع فيها الإنسان إلى الله ؛ ولذلك علمنا ﷺ أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ^(٢) ؛ وحزبه أمر

(١) الصبر الجميل هو الصبر مع الرضى ، والتفويض لمن بيده الأمر ؛ من مفهوم خواطر الإمام.

(٢) عن حذيفة قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٢١٩) .

ما يعنى : أن مواجهة هذا الأمر تفوق أسباب الإنسان ؛ فيلجأ إلى المُسَبِّب الأعلى ؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام :

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨) [يوسف]

وقوله : « تصفون » يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة ، بل تصفون شيئاً لا يصادف الواقع ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ^(١) أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ.. ﴾ (١١١) [النحل]

أى : أن ألسنتكم نفسها تصِفُ الكلام أنه كذب .
والحق سبحانه يقول :

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٨٥) [الصافات]

وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما قالوا ؛ وكان مصير كذبهم مفضوحاً .

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ^(٢) وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨٥) [يوسف]

وهكذا عبّر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون ساكنة ؛ لكن القلب قد يزدحم بالهموم ويفتقد السكون ؛ لذلك لا بد من الاستعانة بالله .

(١) وصف الأمر : ذكره وعبره وتحدث به . قال تعالى : ﴿ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ .. ﴾ (١١١) [النحل] أى : تذكره وتقول . وقال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٨٥) [الأنعام] أى : من الوصف الذى يصفونه به مما لا يليق بكماله كوجود شريك له أو ابن أو غير ذلك ، وقال تعالى : ﴿ سَنَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ .. ﴾ (١٢٦) [الأنعام] . أى : جزاء وصفهم وعقابه . [القاموس القويم ٣٣٩/٢] .

(٢) الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسى والمعنوى ، قال تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. ﴾ (١٨٥) [يوسف] وهو جمال معنوى ، وقوله : ﴿ فَاصْلَحْ الصَّلَاحَ الْجَمِيلَ ﴾ (٨٥) [الحجر] الذى لا لوم معه ولا عتاب . والسراج الجميل : الطلاق المصوب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها كاملة وبغير إيذاء ، وقوله : ﴿ وَأَجْزَاهُمْ خَيْرًا جَمِيلًا ﴾ (١٢) [المزمل] لا إيذاء فيه بقول أو عمل . [القاموس القويم ١٢٨/١] .

وقد علمنا الحق سبحانه أن نقول في فاتحة الكتاب :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥) [الفاتحة]

فانت تقف لعبادة الله وبين يديه ؛ لكن الدنيا قد تشغلك عن العبادة
أثناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتخلص في عبادتك .

وبعد أن عرض الحق سبحانه لموقف الأب مع أولاده ، نأتى
لموقف يوسف عليه السلام في الجُبِّ .

يقول سبحانه :

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ
يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (١١)

(١) السيارة : الجماعة السائرة المسافرين . قال تعالى : ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ [يوسف] أى :
جماعة مسافرة . وقوله تعالى : ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ [المائدة] للمسافرين . [القاموس
القيوم ١/ ٣٤٠] .

(٢) وردت الماء إذا حضرتك لتشرب . والورد : الماء الذى ترد عليه . والوارد : وَارِدُ الماء .
والورد : الوارد وهم الذين يردون الماء . [لسان العرب - مادة : ورد] . ورد الماء :
قصدته وبلغه ووصل إليه .

(٣) الدلو : الوعاء الذى يخرج الماء من البئر ونحوه . قال تعالى : ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾
[يوسف] أى : أنزله فى البئر ليخرج منه ماء . [القاموس القويم ١/ ٢٣١] .

(٤) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٧٥/٤) : = فى معناه قولان :
أحدهما : اسم القلام .

الثانى : يا أيها البشرى هذا حيثك وأوانك . قال قتادة : بشر أصحابه بأنه وجد عبداً .
قال السدي : نادى رجلاً اسمه بشرى . قال اللحاس : قول قتادة أولى ، لأنه لم يأت فى
القرآن تسمية أحد إلا يسيراً . قال القرطبي : وهذا أصح لأنه لو كان اسماً علماً لم يكن
مضافاً إلى ضمير المتكلم .

(٥) أسبرت الأمر والحديث : أخفيته . وأسر إليه الحديث : ألقاه إليه سرا ولم يُطلع عليه أحداً
معه . وقوله : ﴿وَأَسْرُوا النُّفُوسَ﴾ [يونس] أخفوها فى صدورهم وفى سرايرهم .
وقوله فيها قصة يوسف : ﴿وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً﴾ [يوسف] أخفوه . وقوله : ﴿تَسْرُونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ﴾ [المتحنة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وأحوالهم بسبب المودة
بينكم ، وهو تبيكت وتوبيخ لمن يفعل ذلك ، أو تخفون المودة لهم ، أى : تجعلون مودتكم
لهم سرا ، وتخفونها عن المسلمين نقائاً وخداعاً . [القاموس القويم ١/ ٣١٠] .

ولم يَقلِ الحق سبحانه من أين جاء السيارة ؟ أو إلى أين كانوا
ذاهبين ؟

والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسيير ، مثل مَنْ
كانوا يرحلون فى رحلة الشتاء والصيف ؛ بهدف التجارة وجلب
البضائع .

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البئر ، بل يذهب واحد
منهم إلى البئر ؛ ليأتى لهم بالمياه ويُسمى الوارد ، وذهب هذا الوارد
إلى البئر ليُحضِرَ لبقية السيارة الماء وألقى نَلْوه فى البئر ؛ ويسمى
حبل الدلو الرشاء .

وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف
فى الحبل ؛ فأحسَّ الوارد بثقل ما حمله الرشاء ؛ ونظر إلى أسفل ؛
فوجد غلاماً يتعلق بالدلو فنادى :

﴿ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ .. ﴾ (١٩)

أى : أنه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكأنه يبشر قومه بشيء
طيب ؛ فلم يحمل الدلو ماء فقط ، بل حمل غلاماً أيضاً .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً .. ﴾ (٢٠)

أى : أنهم أخفوه وعاملوه كأنه بضاعة ، ولم يتركوه يمشى بجانبهم؛

خشية أن يكون عبداً أبفاً^(١) ويبحث عنه سيده ؛ وهم يريدون بيعه .

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.. (١٩)﴾ [يوسف]

وهذا قول يعود على مَنْ أسروه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)﴾

ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه ؛ ونعلم أن كلمة شراء تدل على البيع أيضاً ، أى : أنهم باعوه بثمن بخس ؛ أى : بثمن زهيد ، وكانت العبيد أيامها مقومة بالنقود .

والبخس أى : النقص ، وهو إما فى الكم أو فى الكيف ؛ فهو يساوى مثلاً مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهماً فقط ؛ وكان العبد فى عمر يوسف يُقوّم بالنقد ؛ وهم باعوه بالبُخس ، وبثمن أقل قيمة إما كمّاً وإما كَيْفًا .

(١) أبى يابى : هرب من ماله ، قال تعالى : ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْكَلْبِ الْمَشْهُونِ (٤٤)﴾ [الصفافات] جعل ترك يونس عليه السلام قومه إباحاً لأنه مملوك لله وللرسالة التى كلفه الله أن يقوم بها . [القاموس القويم : ٤/١] .

(٢) بخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يؤثمه ، قال تعالى : ﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (٤٥)﴾ [الأعراف] . والثمن البُخس : القليل الناقص عن مثله : ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (٢٠)﴾ [يوسف] وقوله : ﴿فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (١٢)﴾ [الجن] أى : لا يخاف نقصاً ولا ظُلماً . [القاموس القويم ٥٦/١] .

ثم أراد الحق سبحانه أن يوضح الأمر أكثر فقال :

﴿ ذَرَاهِمٌ مَعْدُودَةٌ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (٢٥)

[يوسف]

والزهدي هنا هو حيثية الثمن البَخْس ؛ فهم قد خافوا أن يبحث عنه أبوه أو صاحبه ؛ وكانهم قالوا لأنفسهم : أى شيء يأتى من وراءه فهو فائدة لنا^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَّةَ يَأْكُرِي
مِثْلَهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ مَوْلًى وَكَذَلِكَ
مَكَانُ الْيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٧٩/٤) : « قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (٢٥) [يوسف] قيل : المراد إخوته . وقيل : السيارة وقيل : الوارثة . وعلى أى تقدير فلم يكن عندهم غريباً أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لأحد منهم ، لا عند الإخوة ، لأن المقصد زواله عن أبيه لا ماله ، ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبى منا - والزهدي الزهدي - ولا عند الوارثة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم ، ورأوا أن القليل من ثمنه فى الانفراد أولى » .

(٢) ثوى المكان ، وثوى به يشوى : حله وإقام فيه واستقر به ، فهو مقعد لازم واستعمل القرآن اللازم ، فقال : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيهِ فِي أَهْلِ مِثْنِ ﴾ (٢٥) [القصص] أى : مقبلاً عندهم . والمعشوى : اسم مكان أو مصدر ميمي . قال تعالى : ﴿ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ ﴾ (٢٦) [يوسف] أى : إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبر باسم المكان عن الحال فيه مجازاً مرسلًا علاقته المحلية . [القاموس القويم ١١٣/١] .

وكان للشراء علة ؛ فهو قد اشتراه لامراته ليقوم بخدمتها ، وكانت لا تنجب وتكثر في الإلحاح عليه في طلب العلاج ، وتقول أغلب السير : إن من اشتراه كان ضعيفاً من ناحية رغبته في النساء .

وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذي ينشأ في البيوت التي تتبنى طفلاً ، لكنهم لا يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا الطفل مبلغ الرجال ، وقد تعود أن تحمله ربة البيت وتقبله ، وتغدق عليه من التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولأن الطفل يكبر انسياقاً ؛ فقد يقع المحذور وندخل في متاهة الخطيئة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا .. ﴾ (٢١)

[يوسف]

وهذا يعنى أن تعتنى بالمكان الذى سيقوم فيه ، وبطبيعة الحال فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد نفسه ؛ على رجاء أن ينتفع به الرجل وزوجته .

ولسائل أن يقول : كيف ينتفع به الرجل ؛ وهو عزيز مصر ، والكُلُّ في خدمته ؟

ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من نفع ؛ وهو غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيز مصر ، فعندما ينشأ يوسف كاهن للرجل وزوجه ؛ وكإنسان تربى في بيت الرجل ؛ هنا ستختلف المسألة ، ويكون النفع مُحَمَّلاً بالعاطفة التي قال عنها الرجل :

[يوسف]

﴿ أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا .. (٧١) ﴾

وقد علمنا من السِّيرِ أنهما لم يُرْزَقَا بأولاد^(١) .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَنَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٧١) ﴾

[يوسف]

وقد بدأ التمكين في الأرض من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر ليحيا حياة طيبة ؛ وليعلمه الله تأويل الحديث ؛ بأن يهبه القدرة على تفسير الرؤى والأحلام ؛ وليغلب الله على أمره .

ولو نظر إخوته إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام فسيعرفون أن مرادهم قد خاب ؛ وأن مراد الله قد غلب ؛ بإكرام يوسف ؛ وهم لو علموا ذلك لَضُئُوا عليه بالإلقاء في الجُبِّ ، وهذا شأن الظالمين جميعاً .
ولذلك نقول : إن الظالم لو عَلمَ ما أعدَّه الله للمظلوم لَضَنَّ عليه بالظلم .

وساعة يقول الحق سبحانه :

[يوسف]

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ .. (٧١) ﴾

فهذا قول نافذ ؛ لأنه وحده القادر على أن يقول للشيء كُنْ فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده .

(١) « قال ابن عباس : كان حصوراً لا يُولد له ، وكذا قال ابن إسحاق : كان قفليراً لا يأتي النساء ولا يولد له ، فإن قيل : كيف قال (أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا) وهو ملكه ، والولدية مع العبدية تتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذ ولداً بالتبني ، وكان التبني في الأمم معلوماً عندهم ، وكذلك كان في أول الإسلام » ذكره القرطبي في تفسيره (٢٤٨٢/٤) .

ولذلك قلنا قديماً : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو^(١) ؛ وهو يملك الرصيد المطلق المؤكد بأنه لا إله غيره ؛ فهو وحده الذي له الملك ، وهو وحده القادر على كل شيء .

ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن يخطئوا ويمكروا ؛ متناسين أو ناسين أن فوقهم قيوم^(٢) ؛ لا تأخذه سنة^(٣) ولا نوم ، ولو انتبه هؤلاء لعلموا أن الله يملك بحق من يظلم فوق الذي ظلمه .

ورأينا في حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس ؛ وكان مصيرهم أسوأ من الخيال ؛ وأشد هولاً من مصيرهم لو تحكم فيهم من ظلمهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَايَاتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ

يُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْظَنِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَيْبُ الْحَكِيمُ ۝﴾ [آل عمران] .

(٢) القيوم والقيام في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنی القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بامكتنهم . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بأجلهم وأعمالهم وأرزاقهم . [لسان العرب - مادة : قوم] .

(٣) وسن يؤسن سنة : نام نومة خفيفة ، السنة : الفعلة . قال تعالى : ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ﴾ [البقرة] أي : لا تأخذه نومة خفيفة ولا أي نوم ، أو لا تأخذه غفلة عن أي شيء ولا نوم من أي نوع نُقِلَ أو خُفَّ كثر أو قل . [القاموس القويم ٢/٣٢٨] .

(٤) قال القرطبي في تفسيره (٤/٣٤٨٤) : « معناه استكمال القوة ثم يكون التقمصان بعد . وقال مجاهد وقتادة : الأشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس : الأشد بلوغ الحلم » .

والبلوغ هو الوصول إلى الغاية ، وقوله تعالى :

﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ۝٢٢ ﴾

[يوسف]

أى : وصل إلى غايته فى النضج والاستواء ؛ ومن كلمة « بلغ » أخذ مصطلح البلوغ ؛ فتكليف الإنسان يبدأ فوراً أن يبلغ أشده ؛ ويصير فى قدرة أن ينجب إنساناً مثله .

وحين يبلغ إنساناً مثل يوسف أشده ، وهو قد عاش فى بيت ممثلى بالخيرات ؛ فهذا البلوغ إن لم يكن محروساً بالحكمة والعلم ؛ ستولد فيه رعونة^(١) ؛ ولهذا فقد حرصه الحق بالحكمة والعلم .

والحكم هو الفیصل بین قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الحكم ، فهو قادر على أن يفصل بين الصواب والخطأ .

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير ، والذى سيكون منه تاويل الرؤى^(٢) ، وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر حين يؤلى على خزانة مصر .

إذن : فهنا بلغ يوسف أشده وحرصه الحق بالحكمة والعلم .

ويذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٢٢ ﴾

[يوسف]

وكل إنسان يُحسن الإِقامة لما هو فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا

(١) الرعونة : الحق والاسترخاء . والأرعن : الأموج فى منطقه . [لسان العرب - مادة :

رعن] .

(٢) الرؤى : جمع رؤيا ؛ وهى ما تراه فى منامك . ورأى : بمعنى اعتقد وبمعنى عرف . ورأى

فى منامه رؤيا : حلم . والرؤيا : الحلم فى المنام . [للقاموس القويم ٢٥٠/١] .

الحُسْنُ ، والمثل : حين لا يتأبى فقير على قَدَرِ الله أن يجعله فقيراً ، ويحاول أن يُحسن ويُتقن ما يعمل ، فيوضح الله بحُسْنِ الجزاء : أنت قبلت قدرى ، وأحسنْتَ عملك ؛ فخذُ الجزاء الطيب . وهذا حال عظماء الدنيا كلهم .

وهكذا نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢) ﴾

[يوسف]

لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل من يحسن استقبال قَدَرِ الله ؛ لأنه سبحانه ساعة يأتى بحُكْم من الأحكام ؛ وبعد ذلك يعمّم الحكم ؛ فهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاصاً بل هو عام .

وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسبة بعينها ، فإنه يقرر بعدها أن كل مُحْسِنٍ يعطيه الله الحُكْم والعلم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. (٢٢) ﴾

[يوسف]

يوحى لنا أن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفتوة^(١) ، وهنا بدأت متاعبه فى القَصْرِ ، ففى طفولته نظرتُ إليه امرأة العزيز كطفل جميل ؛ فلم يَكُنْ يملك ملامح الرجولة التى تهيج أنوثتها .

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيّر ، فقد بدأت تدرك مفاتهته ؛ وأخذ خيالها يسرح فيما هو أكثر من الإدراك ، وهو التهاب الوجدان

(١) الفتاه : الشباب . والفتى والفتية : الشاب والشابة . قال اللقيطى : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجَزَل من الرجال . قال الشاعر :

إِنَّ الْفَتَى حَمَلُ كُلِّ مُلْكَةٍ   لَيْسَ الْفَتَى بِمُعَمِّ الشُّبَّانِ

[لسان العرب - مادة : فتأ] .

بالعاطفة المشبوبة^(١) ، وما بعد الإدراك والوجدان يأتى النزوع .

ولو كانت محبوبة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان .

وهذا يعطينا علّة غَضُ البصر عن المثيرات الجنسية ؛ لأنك إن لم تغضُ البصر أدركت ، وإن أدركت وجدت ، وإن وجدت نزعت إلى الزواج أو التعفف بالكبت فى النفس ، وتعيش اضطراب القلق والتوتر ، وإن لم تتعفف عرِبت^(٢) فى أعراض الناس .

وكذلك أمرنا الحق سبحانه ألا تُبدى النساء زينتهن إلا لanas حدهم الحق سبحانه فى قوله تعالى :

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ^(٣) أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الإِرْبَةِ^(٤) مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. (٣١) ﴾ [النور]

(١) شب النار والحرب : أوقدما . وشبّة النار : اشتعلتها . قال أبو حنيفة : حكى عن أبى عمرو ابن العلاء ، أنه قال : شبّت النار وشبّت هى نفسها ، قال ولا يقال : شابّة ، ولكن مشبوبة .

[لسان العرب - مادة : شيب] .

(٢) رجل عرُبت وعرييد ومعرب : شَرِبَ مُشَارًا ، ويقال للمعرب : عرييد كأنه شبه بالحمية . [لسان العرب - مادة : عرب] .

(٣) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سُمى به بلفظه فلا يؤنث ، وجمع البعل : بعول : قال تعالى فى قرآنه : ﴿ وَهَذَا بَعْلَىٰ حَسْبًا .. (٣٦) ﴾ [هود] وقال : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .. (٣٧) ﴾ [البقرة] أى : وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى - وبعد طلاقه بائنة أو طلاقين بالتّين بعقد جديد . [القاموس القويم ١/٧٦] .

(٤) الأرب : الحاجة التى تقتضى الاحتياط لها ، وكذلك الأربة والمارب . قال تعالى : ﴿ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ .. (٣٦) ﴾ [النور] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء ، أى : الذين ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . [القاموس القويم ١/١٧] .

أى : الذى بلغ من العمر والشيخوخة حداً لا يجعله يفكر فى الرغبة فى النساء .

وكانت نظرة امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهو فى فتوته ، بعد أن بلغ أشدهُ نظرةً مختلفة ، يوضحها الله تعالى فى قوله :

﴿رَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَثْوًى إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢٣)

وساعة تسمع «راود» فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل : « فاعل » أو « تفاعل » ومثل : « شارك محمد علياً » أى : أن علياً شارك محمداً ؛ ومحمد شارك علياً ؛ فكل منهم مفعول مرة ، وفاعل مرة أخرى .

والمُرَاوِدَةُ مطالبةٌ برفق ولين بستر ما تريده ممن تريده ؛ فإن كان الأمر مُسَهَّلاً ، فالمُرَاوِدَةُ تنتهى إلى شيء ما ، وإن تَأَبَّى الطرف

(١) غلق الباب يغلقه غلقاً : أوصده مثل أغلقه . وغلقه بالتضعيف للمبالغة فى إغلاق الأبواب وإحكامها ، كقوله تعالى : ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ (٢٣) [يوسف] أى : أحكمت إغلاقها لتأمين على نفسها من الداخلين . [القاموس القويم ٥٩/٢] .
(٢) هَيْتُ الشيء : أعده وجهّزه ويسره ، قال تعالى : ﴿وَهَيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَحْمَةً﴾ [الكهف] أى : يسّر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهت للامر : أعدت نفسى له ، وقرئ فى سورة يوسف عليه السلام (وهت لك) أى : أعدت نفسى لك . و (هيت) : اسم فعل أمر بمعنى أقبل وتعال ، قال تعالى : ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ..﴾ (٢٣) [يوسف] والمعنى : أقبل . واللام للتعدية ، أى : أدعوك لتقبل أو الدعاء لك . [القاموس القويم ٣١١/٢ ، ٣١٢] .

الثاني بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهي المراودة إلى الشيء الذي كنت تصبو^(١) إليه .

وهكذا راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام ، أى : طالبت به برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه .

ومن قبل كان يوسف يخدمها ، وكانت تنظر إليه كطفل ، أما بعد أن بلغ أشده فقد اختلف الأمر ، ولنفرض أنها طالبت أن يحضر لها شيئاً ؛ وحين يقدمه لها تقول له « لماذا تقف بعيداً ؟ » وتدعوه ليجلس إلى جوارها ، وهو لن يستطيع الفكك ؛ لأنه فى بيتها ؛ وهى مُتمكّنة منه ؛ فهى سيدة القصر .

وهكذا نجد أن المسألة مجموعة عليه من عدة جهات ؛ فهو قد تربى فى بيتها ؛ وهى التى تتكلم وترقى معه ، وفهم هو مرادها .

وهكذا شرح الحق سبحانه المسألة من أولها إلى آخرها بادب راقٍ غير مكشوف ، فقال تعالى :

﴿رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ..﴾ [يوسف] (٢٣)

وكلمة : ﴿غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ..﴾ (٢٣) [يوسف]

توضح المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الحدث ، فهى قد أغلقت أكثر من باب . ونحن حين نحرك المزلاج^(٢) لنؤكد غلق باب ، ونحرك المفتاح ، ونديره لتأكيد غلق الباب .

(١) صبا يصبو : مال وأحب . قال يوسف عليه السلام : ﴿وَلَا تُصِرُّنَّ عَلَيَّ كَيْدَئِنَّهُنَّ مِنْهُنَّ أَسْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْعَاهِلِينَ﴾ [يوسف] أى : أمل إليهن وأفعل ما يُريننني به ، وصبا إلى اللهو : حن واشتاق إليه وصحبه . [القاموس القويم ٣٦٨/١] .

(٢) الزلاج والمزلاج : مغلاق الباب ، سمى بذلك لسرعة انزلاجه . وقد أزلجت الباب أى أغلقتها . والمزلاج : المغلاق إلا أنه يفتح باليد ، والمغلاق لا يفتح إلا بالمفتاح . [لسان العرب - مادة : زلج] .

فهذه عملية أكبر من غلق الباب ؛ وإذا أضفنا مزلاجاً جديداً نكون قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن نَصِفَ ما فعلنا أننا غلقنا الباب .

وامرأة العزيز قامت بأكثر من إغلاق لأكثر من باب ، فقصور العظماء بها أكثر من باب ، وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء في بيته لتجده في استقبالك بعد أول باب ، بل يجتاز الإنسان أكثر من باب ليُلقى العظيم الذي جاء ليقابله .

ويحمل لنا التاريخ قصة ذلك الرجل الذي رفض أن يبيع معاوية في المدينة ، فأمر معاوية باستدعائه إلى قصر الحكم في دمشق .

هذا القصر الذي سبق أن زاره عمر بن الخطاب ؛ ووجد فيه أبهة زائدة يبررها له معاوية بحيلة الأريب^(١) أنها أبهة^(٢) ضرورية لإبراز مكانة العرب أمام الدولة الرومانية المجاورة ، فسكت عنها عمر^(٣) .

وحين استدعى معاوية الرجل ، دخل بصحبة الحرس من باب ، وظن أنه سوف يلقي معاوية قوْرَ الدخول ؛ لكن الحرس اصططحبه عبر أكثر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ، بل دخل بثبات على معاوية وضنَّ عليه بمناداته كأمير للمؤمنين ، وقال بصوت عال :

(١) الأريب : العاقل ، والإريب والارِب : الدماء والبصر بالأمور ، وهو من العقل . وأصل الإرب : الدماء والمكر . [لسان العرب - مادة : أرب] .

(٢) الأبهة : العظمة والبهاء . والابهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذو كبر وعظمة . [لسان العرب - مادة : أبه] .

(٣) ذكر أبو على الغالى في أماليه (١٣٦/٢) : « قال المغيرة بن شعبه : كان عمر إذا نظر إلى معاوية يقول : هذا كسرى العرب » .

« السلام على رسول الله ﷺ » .

ففظن معاوية إلى أن الرجل يرفض مبايعته .

ونعود إلى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة العزيز قد غلقت الأبواب ؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قُبْح ما يفعل ، ويحاول أن يستر فعله ، وهى قد حاولت ذلك بعيداً عن مَنْ يعملون أو يعيشون فى القصر ، وحدثت المراودة وأخذت وقتاً ، لكنه فيما يبدو لم يستجب لها .

﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ .. (٧٢) ﴾ [يوسف]

أى : أنها انتقلت من مرحلة المُرَاوِدَة إلى مرحلة الوضوح فى طلب الفعل ؛ بأن قالت : تهياتُ لك ؛ وكان رده :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ .. (٧٢) ﴾ [يوسف]

والمَعَاذُ هو مَنْ تستعيز به ، وأنت لا تستعيز إلا إذا خارت أسبابك أمام الحدث الذى تمرُّ به علك تجد مَنْ ينجذك ؛ فكان المسألة قد عزّت عليه ؛ فلم يجد معاذاً إلا الله .

ولا أحد قادر على أن يتصرف هكذا إلا مَنْ حرسه الله بما أعطاه له من الحكمة والعلم ؛ وجعله قادراً على التمييز بين الحلال والحرام .

ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب السيرة من أن

النبي ﷺ عقد على ابنة ملك^(١) : كانت شديدة الجاذبية ، وشعرت بعض من نساء النبي بالغيرة منها ، وقالت واحدة منهن لعلها عائشة رضى الله عنها : إن تزوجها ودخل بها قد يفضلها عنا . وقالت للعروس : إن النبي يحب كلمة ما ، ويحب من يقولها^(٢) . فسالت الفتاة عن الكلمة ، فقالت لها عائشة : إن اقترب منك قولى « أعوذ بالله منك » .

فنادى رسول الله ﷺ وقال : « قد عُدَّتْ بمعاذ »^(٣) وسرحها السراح^(٤) الجميل .

وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام ، نجدها قد قالت لحظة أن تمثّل لها الملاك بشراً سوياً^(٥) :

﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا ﴾ (١٨) [مريم]

فهى استعادت بمنّ يقدر على إنقاذها .

(١) جاء فى الطبرى أنها ملكة بنت داود اللثيية (١٢٣/٣) أو ناطمة بنت الضحاك الكلابية (١٣٩/٢).

(٢) قال ابن حجر فى الفتح (٣٥٩/٩) : « وقع عند ابن سعد (فى الطبقات) أن عائشة ومفصة نكحت عليها أول ما قدمت فمسلطاهما وخسبتاهما وقالت لها إحداهما : إن النبي ﷺ يهجه من المرأة إذا نكل عليها أن تقول أعوذ بالله منك » .

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه .

(٤) السراح : مصدر أو اسم مصدر بمعنى الطلاق : ﴿ فَعَتَاتَيْنِ امْتَعَنَ وَأَسْرَحَكَنَ سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴾ (١٥) [الأحزاب] أى : طلاقاً حسناً ليس فيه كيد ولا إيذاء . [القاموس القويم ٢٠٩/١] .

(٥) السوى من الرجال : من ليس فى خلقه عيب وليس فى بطنه مرض ولا آفة ، فقول : ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ (١٥) [مريم] أى : حالة كونك كامل الخلق لا خرس بك ولا بكم ولا أى عجز ، وقوله : ﴿ فَعَتَمَلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (١٦) [مريم] مستوى الخلق فى صورة إنسان كامل جميل وضىء . [القاموس القويم ٢٣٩/١] .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَفْوًى^(١) إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٣)

[يوسف]

وأعطانا هذا القول معنيين اثنين :

الاول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد .

والمعنى الثانى : أنه طلب المعونة من الله ، وهو سبحانه مَنْ أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجَّاه من الجُبِّ ؛ وهياً له أفضل مكان فى مصر ، ليحيا فيه ومنحه العلم والحكمة مع بلوغه لأشدِّه .

وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعاً لا .

أو : أنه قال : ﴿ أَحْسَنَ مَفْوًى.. ﴾ (٢٣)

[يوسف]

ليُذكِّر امرأة العزيز بأن لها زوجاً ، وأن هذا الزوج قد أحسن ليوسف حين قال لها :

﴿ أَكْرَمِي مَفْوَءَ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا.. ﴾ (٢١)

[يوسف]

فالصعوبة لا تأتى فقط من أنها تدعوه لنفسها ؛ بل الصعوبة تزداد سوء لأن لها زوجاً فليست خالية ، وهذا الزوج قد طلب منها أن تُكرم يوسف ، وتختار له مكاناً إقامة يليق بابن ، ولا يمكن أن يُستقبل ذلك بالاحود والخيانة .

وهكذا يصبح قول يوسف : ﴿ إِنَّهُ رَبِّى .. ﴾ (٢٣)

[يوسف]

قد يعود على الله سبحانه ؛ وقد يعود على عزيز مصر .

(١) المَفْوًى : اسم مكان أو مصدر مفعى ، قال تعالى : ﴿ وَفِى مَفْوًى الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٥) [آل عمران] اسم مكان مُصَدَّ به النار ، وقال تعالى : ﴿ أَكْرَمِي مَفْوَءَ .. ﴾ (٢٣) [يوسف] أى : إقامته . أى : أكرمي يوسف وعيِّر باسم المكان عن الحال فيه مجازاً مرسلًا علاقته المجازية . [القاموس القويم ١/ ١١٣] .

وتلك مِيزَة أسلوب القرآن ؛ فهو يأتي بعبارة تتسع لكل مناطات
الفهم ، فما دام الله هو الذى يُجَازى على الإحسان ، وهو مَنْ قال فى
نفس الموقف :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٢)

[يوسف]

فمعنى ذلك أن مَنْ يَسِىء يأتى الله بالضد ؛ فلا يُفلح ؛ لأن
القضيتين متقابلتان :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٢)

[يوسف]

و ﴿ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٧٣)

[يوسف]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ ^(١) وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّآ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ^(٢)
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ^(٣) ﴿٢٤﴾

(١) هم بالفعل بهم به همأ : قصده واتجه إليه بنيتة ولم يقطه ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هُمْ قَوْمٌ ^(١)
يَسْطَوْنَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ .. ﴾ [المائدة] أى : عزموا واتجهت نيتهم إلى حريمكم
والتعننى عليكم وليناكم فكفهم الله ، وقال تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَلَقَدْ
هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا .. ﴾ [يوسف] همت به : هم عزم وتصميم . وهمَّ بها هم ترك وإعراض
ومقاومة . أى : همَّ بمقاومتها والله أعلم . [القاموس القويم : ٣٠٧/٢ بتصرف] .
(٢) البرهان : المحجة البينة الفاصلة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَا نُرَىٰ بِرَبِّنَا كَمَا أَنْتُمْ بِرَبِّكُم مَّا دَلِيلُكُمْ ﴾ [البقرة] وقوله : ﴿ نُوَلِّهِ أَفْئِدَةً يَبْغِي بَرَاءً مِنْ بَرِّهِمْ .. ﴾ [يوسف] أى : لولا أن رأى حجة ربه التى
ثبتته على الحق وصرفته عما هم به - أى لولا أن رأى برهان ربه ، أى الدليل على انهم
سيده وحضوره ، وقدر الله مجيء سيده إلى البيت فى هذا الوقت ليصرف عنه السوء .
[القاموس القويم ٦٥/١] .

(٣) أخلصه الله : جعله صانئاً تقياً طاهراً . واسم المفعول مخلص ، يفتح اللام . قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف] أى : الأصفياء الأتقياء المطهرين . [القاموس القويم ٢٠٢/١] .

والهَمُّ هو حديث النفس بالشئ ؛ إما أن يأتيه الإنسان أو لا يأتيه .
ومن رحمة ربنا بخلقه أن مَنْ هَمَّ بسيئة وحدثته نفسه أن يفعلها ؛
ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنة^(١) .

وقد جاءت العبارة هنا فى أمر المراودة التى كانت منها ،
والامتناع الذى كان منه ، واقتضى ذلك الأمر مُفاعلة بين اثنين
يصطرعان فى شئ .

فأحد الاثنين امرأة العزيز يقول الله فى حقها :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ (٧٤)﴾ [يوسف]

وسبق أن أعلن لنا الحق سبحانه فى الآية السابقة موقفها حين
قالت : « هيت لك » وكذلك بين موقف يوسف عليه السلام حين قال
يوسف « معاذ الله » .

وهنا يبين لنا أن نفسه قد حدثته أيضاً ؛ وتساوى فى حديث
النفس ؛ لكن يوسف حدث له أن رأى برهان ربه .

ويكون فَهَمُّنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمُّ بها ؛ لأننا
نعلم أن « لولا » حرف امتناع لوجود ؛ مثلما نقول : لولا زيد عندك
لايتك .

ولقائل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط فى الإيجاد والامتناع
عن الذين يقولون : إن الهَمَّ قد وُجد منه ؟

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت
له حسنة ، ومن هم بحسنة فعلمها كتبت له عشرًا إلى سبعمئة ضعف ، ومن همَّ بسيئة
فلم يعملها لم تكتب ، وإن عملها كتبت » . أخرجه مسلم فى صحيحه (١٢٠) كتاب الإيمان
(حديث ٢٠٦) .

ولماذا لم يَقُل الحق : لقد هَمَّتْ به ولم يَهَم بها ؛ حتى نخرج من تلك القضية الصعبة ؟

ونقول : لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القولُ اللَّقْطَةُ المطلوبة ؛ لأن امرأة العزيز هَمَّتْ به لأن عندها نوازع العمل ؛ وإن لم يَقُل لنا أنه قد هَمَّ بها لظننا أنه عَنِين^(١) أو خَصَّاه موقف أنها سيدهته فخارت قواه .

إذن : لو قال الحق سبحانه : إنه لم يَهَمَّ بها ؛ لكان المانع من الهمِّ إما أمر طبيعي فيه ، أو أمر طارئ لأنها سيدهته فقد يمنعه الحياء عن الهمِّ بها .

ولكن الحق سبحانه يريد أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعياً ، وهو قد بلغ أشده ونُضْجه ؛ ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها .

وهكذا لم يَقَمْ يوسف عليه السلام بما يتطلبه ذلك لنقص فيه ؛ ولا لأن الموقف كان مفاجأة ضيَّعت رجولته بغتة^(٢) ؛ مثل ما يحدث لبعض الشباب في ليلة الزفاف ، حين لا يستطيع أن يَقْرَب عروسه ؛ وتمر أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسه .

إذن : لو أن القرآن يريد عدم الهمِّ على الإطلاق ؛ ومن غير شيء ، لَقَالَ : ولقد هَمَّتْ به ولم يَهَمَّ بها .

(١) العنين : الذي لا يأتي النساء ولا يريهن بين العنانة . وعُنَّ من امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك أو مَنع عنها بالسحر . وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال ولا تستهيههم . وسُمِّي عنيناً لأنه يمن نكحه لقليل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده . [لسان العرب - مادة : عنن] .

(٢) بغتته بغتاً وبغتة : فاجأه على غرة وغلة ، قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِغْتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأعراف] والمباغتة : المفاجأة والْبَغْتُ والبغتة : اللجأة ، وهو أن يفجأك الشيء . [لسان العرب - مادة : بغت] .

ولكن مثل هذا القول هو نقي للحدث بما لا يستلزم العفة والعصمة ، لجواز أن يكون عدم الهمّ راجعاً إلى نقص ما ؛ وحتى لا يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحي الخادم أن ينظر إلى البنات الجميلات للأسرة التي يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة التي تعمل في المنزل المجاور ، لأن للعواطف التقاءات .

ومن لطف الله بالخلق أنه يُوجد الالتقاءات التفاعلية في المتساويات ، فلا تأتي عاطفة الخادم في بعض الأحيان ناحية بنات البيت الذي يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء أى شيء من خارج المنزل ، لعله يحظى بلقاء عابر من خادمة الجيران .

ويجوز أن الخادم قد فكر في أنه لو همّ بواحدة من بنات الأسرة التي يعمل لديها ؛ فقد تطرده الأسرة من العمل ؛ بينما هو يحيا سعيداً مع تلك الأسرة .

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات في كثير من الأحيان .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها قال الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ .. (٧٤)﴾

[يوسف]

إذن : فبرهان ربه سابق على الهمّ ، فواحد همّ ولم يرتكب ما يتطلبه الهمّ ؛ لأن برهان ربه في قلبه ، وقد عرف يوسف برهان ربه من البداية .

وبذلك تنتهي المسألة ، ولذلك فلا داعي أن يدخل الناس في متاهات أنه همّ وجلس بين شعبتيها^(١) ، ولم يرتعد إلا عندما تمثّل له وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل^(٢) ؛ فافسقُ الفساق ولو تمثّل له أبوه وهو في مثل هذا الموقف لأصيب بالإغماء .

وحين تناقش مَنْ رأى هذا الرأي ؛ يردّ بأن هدفه أن يثبت فحولة^(٣) يوسف ؛ لأن الهمّ وجد وأنه قد نازع الهمّ .

ونقول لصاحب هذا الرأي : أتتكلم عن الله ، أم عن الشيطان ؟

أنت لو نظرتَ إلى أبطالِ القصة تجدهم ؛ امرأة العزيز ؛ ويوسف والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكّك من ذلك الموقف ، ثم النسوة اللاتي دَعَتْنُ امرأة العزيز ليشاهدوا جماله ؛ والله قد كتب له العصمة .

فكّل هؤلاء تضافروا^(٤) على أن يوسف لم يحدث منه شيء .

(١) في الحديث : « إذا قعد الرجل من المرأة ما بين شحميها الأربع وجب عليه الفسل » شعبيها الأربع : ينهما ورجلاها . وقيل : رجلاها وشفرها فرجها ، كنى بذلك من تفييحه الشفّة في فرجها . [لسان العرب - مادة : شعبي] .

(٢) قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وسعيد بن جبير : رأى صورة يعقوب على الجدران عاضاً على أنامله يتوعده فسكن ، وخرجت شهوته من أنامله . [ذكره القرطبي في تفسيره ٣٤٩٢/٤] .

(٣) رجل فحيل : فحل ، وإنه ليبيّن الفحولة . غير خصمى بل هو مُجب . [لسان العرب - مادة : فحل] .

(٤) تضافر القوم على فلان وتظاهروا عليه وتظاهروا بمعنى واحد كله إذا تصاونوا وتجمعوا عليه ، وتكلموا وتصابروا مثله . قال ابن سيده : تضافر القوم على الأمر تظاهروا وتماونوا عليه . [لسان العرب - مادة : ضفر] .

وقال يوسف نفسه :

﴿ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي .. ﴾ (٧٦) [يوسف]

وامرأة العزيز نفسها قالت مُصَدِّقَةً لِمَا قَالَ :

﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ .. ﴾ (٧٧) [يوسف]

وقالت : ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ (٧٨) أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ .. ﴾ (٥٢) [يوسف]

وعن النسوة قال يوسف : ﴿ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (٥٠) [يوسف]

وقال يوسف لحظتها :

﴿ وَلَا تَعْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٧٣) [يوسف]

والصَّبُوة هي حديث النفس بالشيء ؛ وهو ما يثبت قدرة يوسف عليه السلام على الفعل ، وحماه الله من الصبوة ؛ لأن الحق سبحانه قد قال :

(١) استعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ (٧٧) [يوسف] أي : فامتنع متمسكاً بعصمته وعفة نفسه وحفظها من السر . [القاموس القويم ٢٤/٢] .

(٢) حَصْحَصَ الْحَقُّ : وضح وتبين بعد خفاؤه ، قال تعالى : ﴿ فَأَلَّتْ أَمْرُكَ الْبَرِّزَ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ .. ﴾ (٥١) [يوسف] . قال ابن منظور في لسان العرب : « المصحصة : بيان الحق بعد كتمانته » . [مادة حصص] .

(٣) في قائل هذه العبارة أقوال كثيرة ذكرها المفسرون منها : أنه يوسف ، ومنها أنها : امرأة العزيز . قال ابن كثير في تفسيره (٤٨١/٢) : « هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام ، وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفردته بتصنيف على حدة » .

﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ .. ﴾ (٢٤) [يوسف]

وانظر إلى لقطة النسوة اللاتي تهاوسن بالنميمة عن امرأة العزيز وحكايتها مع يوسف ، ألم يقلن :

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۖ .. ﴾ (٢١) [يوسف]

فحين دخل عليهن اتجهت العيون له ، وللعيون لغات ؛ وللانفعال لغات ؛ وإلا لماذا قال يوسف :

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ۖ .. ﴾ (٢٢) [يوسف]

وهكذا نعلم أنه قد حدثت مُقَدِّمات تدل على أن النسوة نَوَّيْن له مثل ما نَوَّته امرأة العزيز ؛ وظنن أن امرأة العزيز سوف تطرده ؛ فيتلفته هن ؛ وهذا ذاب^(١) البيوت الفاسدة .

وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه ، بعد أن حكم الشاهد أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه ؛ فيقدمم العزيز على الحكاية ، ويقول :

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (٢٩) [يوسف]

وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال .

وحين سأل الشاهد النسوة ، بماذا أجبن ؟

يقول الحق سبحانه أن النسوة قُلْنَ :

(١) ذاب على الامر : اعتاده . والذاب والذاب : العادة والشان . قال تعالى : ﴿ مِنْ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ ۖ .. ﴾ (٢٥) [غافر] أى : عانتهم وشانهم . وقال تعالى : ﴿ قَالَ نُورِثُكَ بِهَا سَبْعَ سِنِينَ ذَابًا ۖ .. ﴾ (٢٦) [يوسف] أى : مناومين مجتهدين لوى ذاب . وقال تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَابِينَ ۖ .. ﴾ (٢٧) [إبراهيم] أى : مستمرين فى الحركة ذابيين فيها بلا انقطاع تشبيهاً لهما بالإنسان المجذ . [القاموس القويم ٢١٩/١] .

﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۖ ﴾ [يوسف]

وقد صرف الله عنه الشيطان الذي يتكفل دائماً بالغواية ، وهو لا يدخل أبداً في معركة مع الله ؛ ولكنه يدخل مع خلق الله ؛ لأن الحق سبحانه يورد على لسانه :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ ^(١) أَجْمَعِينَ ^(٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ^(٣) ﴾ [ص]

فالشيطان نفسه يَقْرَأُ مَنْ يَسْتَخْلِصُهُ اللهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْعِبَادِ إِنَّمَا يُعِجْزُ - هو كشيطان - عَنْ غَوَايَتِهِ ، وَلَا يَجْرُؤُ عَلَى الْإِقْتِرَابِ مِنْهُ .

والشاهد الذي من أهل امرأة العزيز ، واستدعاه العزيز ليتعرف على الحقيقة قال :

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ ^(١) فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ^(٢) ﴾ [يوسف]

(١) اغواء : اضله واولعه في الفسق والضلال . قال تعالى : ﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ ﴾ [القصص] أي : اضللناهم كما ضللنا . وغوى يَقْوَى غِياً غواية : لنهك في الجهل وهو ضد الرشد . قال تعالى : ﴿ لَا تَرَوْهُ فِي الثَّبِينِ لَهُ ثَبَرٌ الرُّشْدِ مِنَ الْغَيِّ ۖ ﴾ [البقرة] وغوي : بمعنى خاب وغلل لأنه انهك في الجهل . والغوى : اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ وَبَرَزَتْ الْأَجْجِمُ لِلْفَارِسِ ﴾ [الشعراء] أي : الضالين المنهمكين في أعمال الجهل . [القاموس القويم ١٤/٧] .

(٢) قد الثوب : شقته . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ ﴾ [يوسف] . والقبة : القطعة المقدودة من الثوب ، والجماعة المختلفة في الرأي مع مجموع الأمة كلها قُتَّتْ وقُطعت منها . قال تعالى : ﴿ كَمَا طَرَفَيْنِ فَلَمَّا قُتِلَ ﴾ [الجن] أي : جماعات مختلفة الرأي جمع قُتِلَ . [القاموس القويم ١٠٢/٧] .

(٣) الدبر : مؤخر كل شيء وعقبه وظهوره ضد القبل . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ ﴾ [يوسف] أي : من خلف . وولى المحارب دبره : كثافة عن لفراره ، قال تعالى : ﴿ سَيَهْرِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴾ [القصص] أي : ويفرون . وجمع الدبر أدبار . قال تعالى : ﴿ رَأَى يَافَاظَكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَصْرُونَ ﴾ [إل عمران] أي : يفرون منكم منهزمين ، وقوله تعالى : ﴿ وَنِزْلَ الْأَنْزِلِ فَسَبَّحَهُ وَقَدَّحَ السَّجُودَ ﴾ [ق] أي : عقب كل سجود أو عقب كل صلاة . [القاموس القويم ٢٧٠/١] .

وبعد كل هذه الأدلة فليس من حق أحد أن يتساءل : هل هم يوسف بامرأة العزيز ، أم لم يهم ؟

وفى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها ، يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ.. (٢٤)﴾ [يوسف]

والبرهان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (١٥)﴾ [الإسراء]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.. (١٦٥)﴾ [النساء]

أى : لا بد أن يبعث الحق رسولا للناس مؤيذاً بمعجزة تجعلهم يصدقون المنهج الذى يسيرون عليه ؛ كى يعيشوا حياتهم بانسجام إيمانى ، ولا يعذبهم الله فى الآخرة .

ويُذيل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿كَذَلِكَ نَصْرِفُ^(١) عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)﴾ [يوسف]

والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهُم ، وبعض المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودته عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى

(١) الصرف : رد الشيء من حال إلى حال. وصرف النقود : تغييرها أو إنفاقها . وصرف السجين : أطلق سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حوّلها من الهدى إلى الضلال . قال تعالى : ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (١٢٩)﴾ [التوبة] . [القاموس القويم ٢٧٤/١] .

مرحلة السُّعَار^(١) لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فَكَّرْتُ في أن تقتله ؛ وحاول هو أن يدافع عن نفسه وأن يقتلها ، ولو قتلها فلسوف يُجَازَى كَقَاتِلِ^(٢) .

فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعنى بها هنا قوله الحق « السوء » ؛ ولكنى أطمئن إلى أن السوء هو فكرة الهمِّ ، وهى مُقَدِّمَاتُ الفعل .

ويقرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده الْمُخْلِصِينَ ، وفى هذا رد على الشيطان ؛ لأن الشيطان قال :

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٢)﴾

[ص]

وقوله الحق هنا :

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ (٧٤)﴾

[يوسف]

يؤكد إقرار الشيطان أنه لن يُقَرَّبَ عباد الله المخلصين . وهناك «مُخْلِصِينَ» . و «مُخْلِصِينَ» والمخلص هو مَنْ جَاهِدَ فَكَسَبَ طَاعَةَ الله ، وَالْمُخْلِصُ هو مَنْ كَسَبَ فَجَاهَدَ وَأَخْلَصَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ^(٣) .

وهناك أناس يَصِلُونَ بطاعة الله إلى كرامة الله ، وهناك أناس

(١) السُّعَار : شدة الجوع . يقال : سَعُرَ الرجل ، فهو مسعور ، إذا اشتد جوعه وعطشه . والسُّعْر : شهوة مع جوع . والسُّعْر : الجنون . وسَمَارُ العطش : التهابه . والسَّعِير : والسَّامُورَةُ : النار . وقيل : لهبها . وَالسُّعَارُ والسُّعْرُ : حرما . [لسان العرب - مادة : س ع ر] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره أن من بين تأويلات هم يوسف عليه السلام بإمرة العزيز أنه هَمَّ بضربها ودفعها عن نفسه ، والبرهان كَلَّه عن الضرب ، إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها بالحرام فامتنت فضربها . [راجع تفسير القرطبي ٢٤٨٨/٤] .

(٣) أخلصه الله : جطه صافياً تقياً مطهراً ، واسم المفعول « مُخْلِصٌ » بفتح اللام . قال تعالى : ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ (٧٤)﴾ [يوسف] أى : الأصفياء الاتقياء المطهرين . وأخلص دينه : طهره وصفاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى : ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (٣٠)﴾ [الزمر] . [القاموس القويم ٢٠٢/١] .

يكرمهم الله فيطيعون الله - والله المثل الأعلى - مُنَّزَهٌ عن كل تشبيه ، أنت قد يترك بابك واحد يسألك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه وتكرمه ، ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعو واحداً لتعطيه من فضل الله عليك ، أى : أن هناك مَنْ يطلب فتأذن له ، وهناك مَنْ تطلبه أنت لتعطيه .

وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وأخذ ورد ؛ ينتقل بنا الحق سبحانه إلى ما حدث من حركة ، فيقول تعالى :

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٥﴾

وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا فى هذا الاستباق ، ونلاحظ أن الحق سبحانه يذكر هنا باباً واحداً ؛ وكانت امرأة العزيز قد غلقت من قبل أكثر من باب .

لكن قول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ٢٥﴾

[يوسف]

(١) إلى الشيء : وجده ، قال تعالى : ﴿إِنَّهُمْ أَقْبَرُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ٢٣﴾ [الصافات] ، وقال :

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ٢٥﴾ [يوسف] أى : وجدها . [القاموس القويم ١٩٧/٢] .

(٢) ساد قومه يسودهم سيادة : شرف عليهم ورأسهم ، فهو سائد وسيد وجمعه سادة :

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ٢٥﴾ [يوسف] سيدها : زوجها ، وقال تعالى : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصْرًا

٢٣﴾ [إل عمران] سيداً أى : شريفاً ورفيهاً فى الدين والعلم . وقال : ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا سَادَتًا

وَكُتُبًا ٢٧﴾ [الاحزاب] أى : رؤساءنا من الملوك والأمراء . [القاموس القويم

٢٣٤/١] .

يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الأخير ؛ وهى قد استبقت مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير ؛ لأنها تريد أن تغلق الباب لتسد أمامه المففذ الأخير ، وهذا الاستباق يختلف باختلاف الفاعل فهى تريده عن نفسه ، وهو يريد الفرار من الموقف ، ثم قدت قميصه من ثُبر .

هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب ؛ فشده من قميصه من الخلف ، وتمزق القميص فى يدها ، وقد محص الشاهد - الذى هو من أهلها^(١) - تلك المسألة ليستنبط من الأحداث حقيقة ما حدث .

وقوله تعالى :

﴿وَأَلْقَىٰ سِدِّهَا لَدَا الْبَابِ.. (٧٥)﴾ [يوسف]

أى : حدثت لهما المفاجأة ، وهى ظهور عزيز مصر أمامهما ؛ وصار المشهد ثلاثياً : امرأة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها .

وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال تبريرى للهروب من تبعية الطلب ، وإلقاء التهم على يوسف :

﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا .. (٧٥)﴾ [يوسف]

ثم حددت العقاب :

﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٥)﴾ [يوسف]

ويأتى الحق سبحانه بقول يوسف عليه السلام :

(١) وذلك من قوله تعالى : ﴿وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٧)﴾ [يوسف] .

﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْنَتِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ ^(١) شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ^(٢) إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ
فَدُمًّا ^(٣) مِنْ قَبْلُ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٦) [يوسف]

وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قولين مختلفين : قولها هي
باتهام يوسف : وقوله هو باتهامها ، ولا بُدَّ أن يأتي بمن يفصل بين
القولين ، وأن يكون له بَقَّةٌ استقبال وفهم الاحداث .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْنَتِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ فَدُمًّا مِنْ قَبْلُ فَصَدَقْتَ
وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٣٦)

وتأتى كلمة « شاهد » فى القرآن بمعانٍ متعددة .

(١) شهد : نَكَّرَ يقول أو فعل . وقال تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا .. ﴾ [يوسف] .
[القاموس القويم ٢٥٨/١] . وقال القرطبي فى تفسيره (٢٤٩٤/٤) : « شهد شاهد من
أهلها ، أى : حكم حاكم من أهلها ، لأنه حكم منه وليس بشهادة » .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٩٤/٤ ، ٢٤٩٥) :

« اختلف فى هذا الشاهد على أقوال :

منها : أنه طفل فى المهد تكلم ، قال السهيلي : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن
النبي ﷺ ، وهو قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة « وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : أنه
رجل حكيم لو عقل كان الوزير يستشيريه فى أموره ، وكان من جملة أهل المرأة « بتصرف .
(٣) قد التوب : شق ، قال تعالى : ﴿ وَقَدْ تَابَ قَمِيصُهُ مِنْ دُمٍّ .. ﴾ [يوسف] والقبة : القطعة
المقذوبة من الثوب ، والجماعة المختلفة فى رأى مع مجموع الأمة كانتها قُتِلَتْ وقُطعت
منها ، قال تعالى : ﴿ كُنَّا طَرَأَاقًا قَدَمًا ﴾ [الجن] أى : جماعات مختلفة الآراء جمع قدة .
[القاموس القويم ١٠٢/٢] .

فهى مرة تكون بمعنى « حضر » ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا ^(١) طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور]

وتأتى مرة بمعنى « علم » ، مثل قوله سبحانه :

﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا .. ﴾ [٨١]

وتأتى « شهد » بمعنى « حكم وقضى » أى : رجح كلاماً على كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجامين . والشاهد فى هذه الحالة وثق القرآن أن قرابته من ناحية المحكوم عليه ، وهو امرأة العزيز ، فلو كان من طرف المحكوم له لَرُدَّتْ شهادته .

وهكذا صار الموقف رباعياً : امرأة العزيز ، ويوسف ، وعزيز مصر ، والشاهد ، وحملت الآية نصف قول الشاهد :

﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [يوسف]

لأن معنى هذا - والواقع لم يكن كذلك - أن يوسف عليه السلام وهو من أقبل عليها ؛ تدلّى منه ثوبه على الأرض ، فتعثر فيه ، فتمزّق القميص .

ويتابع الله قول الشاهد :

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴾ [١٧]

(١) أى : عذاب الزانية والزانى وإيقاع العقوبة بهما ، وذلك قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور] .

(٢) القميص : ما يحيط بالبدن ، وقد يسمى شعاراً وما فوقه نثار ، وقد يسمى كل ثوب قميصاً ، قال تعالى : ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِكُلْبٍ ﴾ [٥٨] [يوسف] . [القاموس اللغوي]

أى : أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قد من الخلف :
فيوسف صادق ، وامرأة العزيز كاذبة .

ونلاحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن يشاهد القميص ؛ بل
وضع فى كلماته الأساس الذى ستنظر به إلى الأمر ، وهو إطار دليل
الإثبات .

وهذا ما تشرحه الآية التالية ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَذِبِكُمْ ۚ
إِنَّ كَذِبَكُمْ عَظِيمٌ ۖ ﴾ (٢٨)

وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ ۖ .. ﴾ (٢٨) [يوسف]

يدل على أنه رتب الحكم قبل أن يرى القميص ، وقرر المبدأ أولاً
فى غيبة رؤية القميص ، ثم رآه بعدها ، وهكذا جعل الحيثية الفاتية
هى الحكم فى القضية الشاغلة .

لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز :

﴿ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَذِبِكُمْ ۚ إِنَّ كَذِبَكُمْ عَظِيمٌ ۖ ﴾ (٢٨) [يوسف]

والكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء ، ويقوم به

(١) الكيد : مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتدرج بها الكائد ليتغلب على خصمه ،
ومن ذلك قوله : ﴿ فَاجْتَبِئُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ اتَّوُوا صُلًا ﴾ [طه] أى : اجمعوا الوسائل التى تكيئون
بها . [التاموس التويم ١٨٠ / ٢] .

مَنْ لَا يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَوَاجَهَةِ ، وَكَيْدَ الْمَرَاةِ عَظِيمٍ ؛ لِأَن ضَعْفَهَا أَعْظَمُ .

وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر ، فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان الزوج :

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾^(١)

وبهذا القول من الزوج أنهى الحق سبحانه هذا الموقف الرباعي عند هذا الحد ، الذى جعل عزيز مصر يُقرُّ أن امرأته قد أخطأت ، ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه .

وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم ، وهو امر نشاهده فى عصرنا أيضاً ؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهو يتأبى أن يرى أهله فى خطيئة ، ويتأبى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغير أهله فى مثل هذه القضية ، ويحاول كتمان الأمر فى نفسه ؛ فيكفيه ما حدث له من مهانة الموقف ، ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه .

وهنا ملحظ يجب أن نتوقف عنده ، وهو قضية الإيمان ، وهى

(١) أعرض عن الشيء : ولى منصرفاً عنه غير راغب فيه ، قال تعالى : ﴿ أَعْرِضْ وَتَأْتِ بِبَيِّنَاتِهِ ﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم ١٦/٧] . قال القرطبي : هـ أى : لا تذكره لأحد وأكتمه . [تفسير القرطبي ٢٤٩٧/٤] .

(٢) الخطأ والخطاء : ضد الصواب . وقد خطيء خطأ خطأ : أذنب مطلقاً أو تعدد الذنب . قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ [يوسف] أى : مذنبين .

لا تزال متغلغلة حتى فى المنحرفين والمتسترين على المنحرفين ،
فعزيز مصر يقول ليوسف :

﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا .. (٢٩) ﴾ [يوسف]

ويقول لزوجته :

﴿ وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩) ﴾ [يوسف]

وهو فى قوله هذا يُقَرُّ بأن ذنباً قد وقع ؛ وهو لن يُقَرَّ بذلك إلا إذا كان قد عرف عن الله منهجاً سماوياً ، وهو فى موقف لا يسعه فيه إلا أن يطلب منها أن تستغفر الله .

وبعد أن كان المشهد رباعياً : فيه يوسف ، وامرأة العزيز ، والعزيز نفسه ، ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها ، ينتقل بنا الحق سبحانه إلى موقف أوسع ؛ وهو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه القضية .

وهذا يدل على أن القصور لا أسرار لها ؛ لأن لاسرار القصور عيوناً تتعسس^(١) عليها ، والسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يظن ظان أنه يستطيع أن يحمى نفسه من الجريمة ؛ لأن هناك مَنْ سوف يكشفها مهما بلغت قدرة صاحبها على التستر والكتمان .

وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على السنة النسوة .

(١) أصل التعسس : الطواف ليلاً . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة . أى : يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . والعسس : اسم منه كالطلب ، وقد يكون جمعاً لعسس كمارس وحرس . [راجع لسان العرب - مادة : عسس] .

ويحكي القرآن الموقف قائلاً :

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا نَنْزِعُهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۖ﴾ (٣٠)

وكلمة « النسوة » ، وكلمة « نساء » تدلُّ على الجماعة ، لكن مفرد كلٍّ منهما ساقط في اللغة ، فمفرد « نسوة » امرأة ؛ ومفرد « نساء » أيضاً هو « امرأة » .

ومن العجيب أن المفرد ، وهو كلمة « امرأة » له مثنى هو « امرأتان » ، لكن في صيغة الجمع لا توجد « امراءات » ، وتوجد كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث ، وأحدثها امرأة ، وجمعها نساء .

وقد قالت النسوة :

﴿امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ..﴾ (٣٠) [يوسف]

وما قلَّته هو الحق ؛ لكنهن لم يَقْلُنَّ ذلك تعصباً للحق ، أو تعصباً للفضيلة .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٩٨/٤) : « قيل : امرأة ساقى العزيز ، وامرأة خبازه ، وامرأة صاحب نوابه ، وامرأة صاحب سجنه . وقيل : امرأة الحاجب . عن ابن عباس وشيخه » .

(٢) شغفه : أصاب شغاف قلبه أي غلافه ، أو أصاب باطنه وصميم قلبه . قال تعالى : ﴿لَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ﴾ (٣٠) [يوسف] أي : أصاب شغاف قلبها بحب قوى نافذ كالسهم . [القاموس اللوحي ١/ ٣٥٠] .

وشاء سبحانه أن يدفع هذه المقالة عنهم ، ففضح الهدف المخفى وراء هذا القول في الآية التالية حين قال :

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَتْهُ أَكْبَرَتْهُ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ .. ﴿٣٢﴾ ﴾

[يوسف]

والمكر هو ستر شيء خلف شيء ، وكان الحق يُنبئنا إلى أن قول النسوة لم يكن غضبةً للحق ؛ ولا تعصباً للفضيلة ، ولكنه الرغبة للنكاح^(١) بامرأة العزيز ، وقصصاً للضلال الذي أقامت فيه امرأة العزيز .

وأردن - أيضاً - شيئاً آخر ؛ أن يُنزلن امرأة العزيز عن كبريائها ، وينشرن فضيحتها ، فأتين بنقيضين ؛ لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج .

فهى امرأة العزيز^(٢) ، أى : أرفع شخصية نسائية فى المجتمع ، قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يُوصف بأنه الغالب الذى لا يُغلب ؛ لأن كلمة « العزيز » مأخوذة من المعانى الحسية .

(١) نكى العدو نكاحاً : أصاب منه . وقد نكيت فى العدو أنكى نكاحاً أى هزمته وغلبته ، فنكى ينكى نكاً . [لسان العرب - مادة : نكى] .

(٢) تدور معانى العزيز حول من بيده السلطان والقوة ويبيده مقاليد الحكم لا يراجعه أحد شيئاً ، بل هو يملك سلطة الأمر والنهى . [راجع : لسان العرب - مادة : عزز] .

فَيُقَالُ : « الْأَرْضُ الْعَزَازُ » ^(١) أَيْ : الْأَرْضُ الصَّخْرِيَّةُ الَّتِي يَصْعَبُ
الْمَشْيُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَطَافَهَا ؛ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى جَاءَتْ كَلِمَةُ
« الْعَزِيزُ » .

فَكَيْفَ بِامْرَأَةِ الْعَزِيزِ حِينَ تَصِيرُ مُضْفَةً ^(٢) فِي الْأَفْوَاهِ ؛ لِأَنَّهَا
رَاوَدَتْ فَتَاهَا وَخَادِمَهَا عَنْ نَفْسِهِ ؛ وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لَهَا فِي أَدْنَى مَنْزِلَةٍ ،
وَتِلْكَ قَضِيحَةٌ مَزْرِيَّةٌ ^(٣) مَشِينَةٌ ^(٤) .

وَقَالَتِ النَّسَوَةُ أَيْضًا :

﴿ قَدْ شَفَّهَهَا حَبًّا . (٢٠) ﴾

[يوسف]

وَالْحُبُّ مَنَازِلُ ؛ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْمَنَازِلِ « الْهَوَى » مِثْلُ : شَقِيشَقَةٍ ^(٥)
النَّبَاتِ ، وَيُقَالُ : « رَأَى شَيْئًا فَهَوَاهُ » .

(١) قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : عَزَزَ] : « الْمَزَرُ وَالْمَزَارُ : الْمَكَانُ الصَّلْبُ
السَّرِيعُ السَّيْلُ . وَقَالَ ابْنُ شَمِيلٍ : الْعَزَازُ مَا غَلِظَ مِنَ الْأَرْضِ . وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي أَطْرَافِهَا ،
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْعَزَازِ لِأَنَّهُ يَتَرَشَّشُ عَلَيْهِ » .

(٢) مَضْغٌ يَمْضَغُ : لَاحُ . وَمَضْغُ الطَّعَامِ يَمْضَغُهُ مَضْغًا . وَالْمَضْفَةُ : الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ .
وَالْمَضْغُ التَّمَرُّ : حَانَ أَنْ يَمْضَغُ . وَتَمَرٌ لَوْ سَخِنَتْ : صَلَبٌ مَتَيْنٌ يَمْضَغُ كَثِيرًا . وَمَضْغٌ
الْأُمُورُ : صَغَارُهَا [لِسَانِ الْعَرَبِ : مَادَّةُ - مَضْغٌ] وَالْمَقْصُودُ تَشْبِيهُهَا بِقِطْعَةِ اللَّحْمِ الَّتِي
يَلْوِكُهَا النَّاسُ فِي أَفْوَاهِهِمْ .

(٣) الْإِزْرَاءُ : التَّهَانُ بِالشَّيْءِ . وَازْدَرَيْتُ أَيْ حَقَرْتُهُ ، وَالْإِزْرَاءُ : الْإِحْقَارُ وَالْإِنْتِقَاصُ وَالْعَيْبُ ،
وَهُوَ الْفِتَالُ مِنْ زُرَيْتٍ عَلَيْهِ زُرَابَةٌ إِذَا عَيْتَ . [لِسَانِ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : زَرَى] .

(٤) الشَّيْنُ : الْعَيْبُ . وَهُوَ خِلَافُ الْزَيْنِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : الْعَيْنُ وَالشَّيْنُ وَالشُّدَارُ أَيْ : الْعَيْبُ ،
وَالْمَشَائِينُ : الْعَمَائِبُ وَالْمَقَابِيعُ . [لِسَانِ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : شَيْنٌ] .

(٥) شَقَّ النَّبَاتُ يَشُقُّ شَقْوَقًا ، وَكَذَلِكَ فِي أَوَّلِ مَا تَنْقَطِرُ عَنْهُ الْأَرْضُ . وَشَقَّ نَابُ الصَّبِيِّ يَشُقُّ
شَقْوَقًا : فِي أَوَّلِ مَا يَطْهَرُ . [لِسَانِ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : شَقَّقَ] .

وقد ينتهى هذا الهوى بلحظة الرؤية ، فإذا تعلّق الإنسان بما رأى : انتقل من الهوى إلى العلاقة^(١) .

وبعد ذلك يأتى الكلف^(٢) : أى : تكلف أن يصل إلى ما يطلبه من هذه العلاقة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهى العشق^(٣) ، ويحدث فيها تبادل للمشاعر ، ويعلم كل طرف كلفه ؛ ولذلك يسمونه « عاشق ومعشوق » .

ثم ينتقل إلى مرحلة اسمها « التدليه »^(٤) : أى : يكاد أن يفقد عقله . ثم يصير الجسم إلى هُزَال ويقال « تبليت^(٥) الفؤاد » أى : تاه الإنسان فى الأمر .

ثم تاتى بعد ذلك مرحلة الهَيَام^(٦) ، أى : يهيم الإنسان على

(١) علق الشيء علناً وصلّق به علاقة وعُلوقاً : لزمه . والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب . وقد علقها علناً وعلاقة وعلق بها علوقاً وتعلّق بها : أحبها . وقال اللحياني : العلق الهوى يكون للرجل فى المرأة . [لسان العرب - مادة : علق] .

(٢) الكلف : الودع بالشيء مع شغل قلب ومشقة . وكلف بالشيء كلفاً وكُلفاً : لهج به . وكلف بها أشد الكلف : أحبها . ورجل مكلاف : محب للنساء . [لسان العرب - مادة : كلف] .

(٣) العشق : شدة الحب . وسمى العاشق عاشقاً لانه يذبل من شدة الهوى كما تذبل المشقة إذا قطعت . والعشقة : شجرة تخضر ثم تدبّ وتصفّر . عن الزجاج . [لسان العرب - مادة : عشق] .

(٤) قال ابن القيم فى روضة المحبين (ص ٥٩) : « وأما التدليه ففى الصبحاح : التدليه نهاب العقل من الهوى ، يقال : دلّه الحب ، أى : حَيَّره وأبشّه » .

(٥) قال فى روضة المحبين (ص ٤٩) : « أما التباله فهى فعالة من تَبَّكه إذا أفناه . قال الجوهري : تبَّلهم الدهر وتبَّلهم إذا أفناهم . وتبَّله الحب وتبَّله ، أى أسقمه وأفسده » .

(٦) الهيام : كالجنون . وقد هَيَّمه الحب . والاسم الهيام . ورجل هَيَّام : محب شديد الوجد . قال ابن السكيت : الهَيِّم : مصدر هام يهيم هَيِّماً وهَيَّاماً إذا أحب المرأة . والهَيِّام : المُشَّاق . والهَيِّوم : أن يذهب على وجهه . [لسان العرب - مادة : هيم] .

وجهه ؛ فلا يعرف له هدفاً ، فإن تبع ذلك جرم صار اسمه « جوى »^(١) .

تلك هى مراحل الحب التى تمر بالقلب^(٢) ، والقلب - كما نعلم - هو الجهاز الصنوبرى ، ويُسمونه مَقَرَّ العقائد المنتهية ، والتى بحثها الإنسان واعتقدتها بالفعل .

فالإنسان منا يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة ، يرى ويشمُ ويسمع ويذوق ويلمس ، فإذا أدرك بعضاً من الأمور ؛ فهو يعرضها على العقل ليوازن بينها ؛ ويختار الأكثر قبولاً منه ، وبعد ذلك تذهب تلك الأمور المقبولة إلى القلب ؛ لتستقر عقيدة فيه لا يحيد عنها .

أما المسائل العقلية ؛ فقد تاتى مسائل أخرى تزعجها ؛ ولذلك يُقال للأمور التى استقرت فى القلب « عقائد » ، أى : شىء معقود لا ينحل أبداً .

وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره فى إخضاع سلوك حركة الحياة عليه ، وإذا ما استقر المبدأ فى نفس الإنسان ؛ فهو يجعل كل حركته فى ظل هذا المبدأ الذى اعتقده .

وهكذا نعرف : كيف تمرُّ العقيدة بعدة مراحل قبل أن تستقر فى النفس ، فالإدراك^(٣) يحدث أولاً ؛ ثم التعقل ثانياً ؛ وبعد ذلك يعتقد

(١) الجوى : الحرة وشدة الوجد من عشق أو حزن . [لسان العرب - مادة : جوى] .

(٢) ذكر ابن القيم فى روضة المحبين (ص ٢٥) نحوهً من ستين اسماً للمحبة ، لكل اسم مقام أو درجة فى الحب .

(٣) ويتفق مراد الإمام مع ما ذهب إليه علماء النفس عند اختيار الأشياء ، فلا بد من الإدراك ، ثم الانفعال ، ثم النزوع ، أى : الاختيار .

الإنسان الامر، ويصبح كل سلوك من بعد ذلك وفقاً لما اعتقده الإنسان .

وكلمة : ﴿ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ ﴾ (٣٠) [يوسف]

تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها ،
والشغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب ؛ أى : أن الحب تمكن
تماماً من قلبها .

وقولهن :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣١) [يوسف]

هو قول حق أريد به باطل .

ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما يوضح مقصدهن :

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا ^(١)
وَأَتَتْ كُلَّ وَجْهٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ^(٢)
أُكْبِرْنَ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا ^(٣)
إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾

(١) تكبر، يتكبر : جلس متمكناً ، أصله اوتكا . قال تعالى : ﴿ وَسُورًا عَلَيْهَا يُتَبَكَّرُونَ ﴾ (٣١)

[الزخرف] وقال أيضاً : ﴿ مُتَكِّينَ لَهَا عَلَى الْأَرْكَاءِ .. ﴾ (٣١) [الكهف] . والمتكا : اسم مكان .

قال تعالى : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا .. ﴾ (٣١) [يوسف] أى : مكاناً مريحاً يجلسن فيه متمكنات

متمكنات . والمتكا : ما يتكبر عليه الإنسان من مخدة أو أريكة . [القاموس القويم ٢/٢٥٣] .

(٢) أكبر الشيء : عدّه كبيراً ، أو عظم تأثيره به فراه كبيراً ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ .. ﴾

(٣) [يوسف] [القاموس القويم ٢/١٥٠] .

(٣) حاش لله ، أى : برامة لله ومعاناه لله ، قال ابن الأنبارى : معنى حاشى فى كلام العرب

أعزل فلاناً من وصف القوم بالحشى وأعزله بناحية ، ولا أدخله فى جعلتهم . [لسان

العرب - مائة : حشا] .

ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لهنَّ الكلام عن الذى حدث بينها وبين يوسف ؟

لا بدُّ أن هناك مرحلة بين ما حدث فى القصر ؛ وكان أبطاله أربعة هم : العزيز ، وامراته ، ويوسف ، والشاهد ، ولا بد أن يكون مَنْ نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقة بالقصر فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى مَنْ له به علاقة خارج القصر.

ويبحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتي ثرثن بالأمر ، وقال العلماء^(١) : هُنَّ خمسة نساء : امرأة الساقى ، وامرأة الخباز ، وامرأة الحاجب ، وامرأة صاحب الدواب (أى : سائس الخيل) ، وامرأة السجان .

وهؤلاء النسوة يَعِشْنَ داخل بيوتهن ؛ فَمَنْ الذى نقل لهنَّ أسرار القصر ؟

لا بدُّ أن أحداً من أزواجهن قد أراد أن يُسَلِّي أهله ، فنقل خبر امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم نقلت زوجته الخبر إلى غيرها من النسوة .

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكن بها ؛ أرسلت إليهن :

﴿ وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَتَكاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً .. ﴾ (٢١) [يوسف]

والمتكا هو الشيء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به مللٌ

(١) انظر : تفسير القرطبي (٢٤٩٨/٤) ، نكوه عن ابن عباس وغيره .

من كيفية جلّسته ، والمقصود بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتها ، وقد خططت لتكشف وَفَعَ رؤية يوسف عليهن ، فقدمت لكل منهن سكيناً ؛ وهو ما يوحى بأن هناك طعاماً سوف يؤكل .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ .. (٣٦) ﴾ [يوسف]

ويقال : أكبرت الشيء ، كائنك قد تخيلته قبل أن تراه على حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة ، إلا أنك حين ترى الشيء واقعاً ؛ تكبر المرائى عن التخيل .

والمثل أن إنساناً قد يحدثك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا الآخر تُفاجأ بأنه أفضل مما سمعت عنه .

والشاعر يقول :

كَادَتْ مُسَاءِلَةُ الرُّكْبَانِ تُخْبِرُنِي   عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَبِيبٍ أَصْدَقَ الْقِيَمِ
حَتَّى التَّقِينَا فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ   أُذُنِي بِأَطِيبٍ مِمَّا قَدْ رَأَى بَصَرِي
ويقولون في المقابل : سماعك بالمعبدى خير من أن تراه^(١) . أى :
يا ليتك قد ظلتَ تسمع عنه دون أن تراه ؛ لأن رؤيتك له ستُنقص من
قدر ما سمعت .

(١) هذا مثل يُضرب لمن خبره خير من مرآته ، يُضرب للرجل الذى له صيت وذكر ، فإذا رآته ازدريت مرآته . ومعْدٌ : حَىٌّ أو اسم للقبيلة . فأما قولهم فى المثل : تسمع بالمعبدى لا أن تراه ، فمخفف عن القياس اللازم فى هذا الضرب . [لسان العرب - مادة : معد] .

وَهُنَّ حِينَ آذَيْنَ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ بِتَدَاوُلِ خَبَرِ مُرَاوَدَتِهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهِ ،
تَخِيلُنَّ لَهُ صُورَةً مَا مِنَ الْحُسْنِ ، لَكِنَّهُنَّ حِينَ رَأَيْنَهُ فَاقَتْ حَقِيقَتَهُ
المرئية كل صورة تخيلتها عنه ؛ فحدث لهنَّ انبهار .

وأول مراحل الانبهار هي الذهول الذي يجعل الشيء الذي طرأ
عليك يذهلك عما تكون بصدده ؛ فإن كان في يدك شيء قد يقع منك .

وقد قطعت كل منهن يدها بالسكين التي أعطتها لها امرأة العزيز
لتقطيع الفاكهة ، أو الطعام المُقَدَّم لهنَّ .

وقال الحق سبحانه في ذلك :

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ .. (٧٦) ﴾ [يوسف]

وهل هناك تصوير يوضح ما حدث لهنَّ من ذهول أدقَّ من هذا
القول ^(٧) ؟

ويتابع سبحانه :

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٧٦) ﴾ [يوسف]

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٢/٤٥٠٣) : « قال مجاهد : قطعنها حتى ألقينها . وقيل :
خدشنها . وروى ابن أبي نجيح قال : حَزَّ بالسكين . قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس
قطعاً تبين منه اليد ، إنما هو خدش وهز ، وذلك محروف في اللغة أن يقال إذا خدش
الإنسان يد صاحبه قطع يده » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢/٤٧٦) : « ذكر غير واحد أنها قالت لهن - بعد أن أتت كل
واحدة منهن سكيناً - : هل لكنَّ في النظر إلى يوسف ؟ قلن : نعم . فبعثت إليهم تامره أن
أخرج إليهن ، فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن ، ثم أمرته أن يرجع ، فرجع وهنَّ يحزنن في
أيديهن ، فلما أحسسن بالألم جعلن يولعن . فقالت : أكنن من نظرة واحدة ففعلن هذا .
فكيف ألأم أنا ؟ » .

وكلمة : ﴿ حَاشَ .. ﴾ (٣١)

[يوسف]

هى تنزيه لله سبحانه عن العجز عن خلق هذا الجمال المثالى ،
أو : أنهنَّ قد نَزِهْنَ صاحب تلك الصورة عن حدوث منكر أو فاحشة
بينه وبين امرأة العزيز ، أو : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفونها^(١) ؛ فقلنَّ :
لا بد أنه ملكٌ كريم .

وصورة الملك كما نعلم هى صورة مُتَخَيِّلَة ، والإنسان يحكم على
الاشياء المُتَخَيِّلَة بما يناسب صورتها فى خياله ، مثلما تتخيل الشيطان
كأبشع ما تكون الصورة .

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر ؛ فما تراه بشعاً قد
لا يراه غيرك كذلك ؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى
أخرى .

فالمراة الجميلة فى أواسط إفريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشفاه
الغليظة جداً ؛ أو صاحبة الشعر المُجعد والمتموج .

وأكدت الحضارة الحديثة أن هذا لونٌ من الجمال يجذب إليه
الرجل فى بعض الحالات ؛ بدليل أن بعضاً من السيدات ذوات الشعر
الناعم للغاية يذهبن إلى مُصَفِّفَة الشعر ، ويطلبنَّ منها تجديد
شعورهن .

(١) قال القشيري أبو نصر : ونكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر ، بل
هو فى صورة ملك ، وقال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقَرُّمٍ ﴾ [التين]
والجمع بين الآيتين أن قولهن (حاش هـ) تبره ليوسف عما رمته به امرأة العزيز من
المراودة . ذكره القرطبي فى تفسيره (٢٥٠/٤) .

إذن : فالجمال يُقاس بالأنواق ؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير هذا ؛ وذلك يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك .

والحق سبحانه يقذف معايير الجمال فى النفس الإنسانية على قدر مُقوّمات الالتقاء فى الانسجام .

ولذلك يُقال فى الريف المصرى هذا المثل «كل قولة ولها كَيْال» .

ونجد شاباً يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أن يراها حتى ينفر منها ، ويتقدم لها شاب آخر فيقع فى هواها ، ويتعجل الزواج منها ، وهذا يعنى أن مقاييس الاول تختلف عن مقاييس الثانى .

وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين اثنين فلا أحد بقادر على أن يمنع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسألة لها من الأسرار ما لا نعرفه نحن ؛ لأنه سبحانه الذى يكتب القبول ؛ ويُظهر فى المرأة جمالاً قد يجذب رجلاً ولا يجذب رجلاً آخر ، ونفس المسألة تحدث فى نفسية المرأة .

إذن : فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام ؛ قلن :

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ (٢١) [يوسف]

وهذا يعنى أن يوسف هو الصورة العليا فى الجمال التى لا يوجد لها مثيل فى البشر^(١) .

(١) عن أنس رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أعطى يوسف وأمه شطر الحسن » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٦/٣) والحاكم فى مستدرکه (٥٧٠/٧) .

وأورد السيوطى فى كتابه (الدر المنثور) (٥٣٢/٤) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كان وجه يوسف مثل البرق ، وكانت المرأة إذا أتت لحاجة ستر وجهه مخافة أن تفشتن به . وعزاه للحكيم الترمذى فى نوارى الأصول وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والطبرانى .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز رداً عليهن :

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ
نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَاءَ امْرَأَةٍ لَسَجَنَ
وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (٣٢)

وكانها وجدت الفرصة لتثبت لنفسها العذر في مراودتها له ،
فيوسف باعترافهن قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله في البشر .

وقولها : ﴿ فَذَلِكُنَّ .. ﴾ (٣٢)

مكون من « ذا » إشارة ليوسف ، و « ذالكُنَّ » خطاب للنسوة ،
والإشارة تختلف عن الخطاب .

(١) لامة يلومه لوماً : عذله على عمل لا ينبغي ولا يليق فهو لائم . وتلاوم الرجلان : لام كل
منهما الآخر : ﴿ فَذَلِكُنَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَاوَمُونَ ﴾ [العلق] ، ولام : جر على نفسه اللوم
بفعل ما لا ينبغي فهو ملوم : مستحق للوم . قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَلَمْ تُكُونُوا لَكُمْ آيَاتٌ ﴾
[الصافات] أي : مذنب مستحق للوم . [القاموس القويم ٢٠٨/٢] بتصرف .

(٢) عصمه يعصمه : منعه ووقاه ، قال تعالى : ﴿ وَأَلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة] يحفظك
ويقيك ، وقوله : ﴿ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْعَمَاءِ ﴾ [هود] يحفظني . واعتصم : تمسك
بقوة . قال تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا .. ﴾ [آل عمران] أي : تمسكوا بيديه .
واستعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾
[يوسف] أي : فامتنع متمسكاً بعصمته وعفة نفسه وحفظها من السوء . [القاموس
القويم ٢٢٣ ، ٢٤] .

(٣) المستغر يكون مائياً في الحجم ، ويكون معنوياً في القدر والمنزلة وهو ضد الكبير .
وصغير : في حجمه أو في قدره ومنزلته ، فمن المادى قوله : ﴿ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكُونَ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا ﴾ [البقرة] ، ومن المعنوى قوله : ﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴾ [الأعراف]
[القاموس القويم ٣٧٧/١] .

وهنا موقف أسلوبى ؛ لأن الكلام حين يُنطق به ، أو حين يُكتب يُقَرَأ ؛ له ألوان متعددة ، فمرة يكون نثراً لا يجمعه وزن أو قافية^(١) ؛ وقد يكون نثراً مسجوعاً^(٢) أو مُرسَلاً ، ومرة يكون الكلام شعراً محكوماً بوزن وقافية .

والمثل على النثر المسجوع هو قول الحق سبحانه :

﴿وَالطُّورُ^(٣) ١ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ^(٤) مَّنْشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤﴾ [الطور]

وهذا نثر مسجوع بلا تكلف ، وأنت إذا سمعتَ أو قرأت كلاماً ؛ فاذنك تأخذ منه على قدر سَمَوِ أسلوبه ، لكلك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب ، فاذنك تلتقط الفارق بين الأسلوبين .

والمثل نجده فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون^(٥) مُستعظفاً ابن جهور:

(١) القافية من الشعر : سميت قافية لأنها تقفو البيت . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة فى البيت .
(٢) السجع : الكلام المقفى . وسجع يسجع سَجْماً تسجيماً : تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن ، وصاحبه سَجَاعَة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كان كل كلمة تشبه صاحبته . قال ابن جنى : سمي سجعاً لاشتباه أواخره وتناسب فواصله . [لسان العرب - سجع] .

(٣) الطور : جبل بسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر ، قال تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَعُنَهُمُ الطُّورَ^(٤٥)﴾ [النساء] ، وَيُسَمَّى أيضاً : ﴿طُورِ سِينَاءَ^(٤٦)﴾ [المؤمنون] و ﴿وَطُورِ سِينِى^(٤٧)﴾ [التين] . [القاموس القويم ٤٠٨/١] .

(٤) الرق : الجلد الرقيق يكتب عليه ، وأطلق على الصحيفة البيضاء يكتب عليها . [القاموس القويم ٢٧٢/١] .

(٥) هو : أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي الأندلسي ، أبو الوليد ، وزير كاتب شاعر . من أهل قرطبة ، ولد ٣٩٤ هـ ، انقطع إلى ابن جهور (من ملوك الطوائف بالأندلس) فكان السفير بينه وبين الأندلس ، تولى بإشبيلية عام (٤٦٣هـ) فى أيام المعتمد على الله ابن المعتضد . [الأعلام للزركلى ١٥٨/١] . بتصريف .

« هذا العُتْبُ محمودٌ عواقبه ، وهذه القَمَرَةُ نُبُوَّةٌ ثم تنجلي ، ولن يريينى من سيدى إن أبطأ سببه أو تأخر ، غير ضنين ضناه ، فابطأ الدلاء قَبْضاً املؤها ، وأثقلُ السحابِ مشياً اعقلها ، ومع اليوم غد . ولكل أجل كتاب ، له الحمد على اهتباله ، ولا عُتْبُ عليه فى اغتفاله . فإنْ يَكُنْ الفعلُ الذى ساء واحداً فَافْعَالُهُ اللاتى سَرَزْنَ ألسوفُ وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر ، ولكنك وانت تقرأ القرآن ، تنتقل من النثر المُرسَل إلى النثر المسجوع إلى النظم الشعرى على وزن بحور الشعر ، فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين شعر أو نثر .

والمثل نجده فى الآية التى نحن بصدد خواطرنها عنها :

﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ ﴾ (٣٧) [يوسف]

فهى موزونة من بحر البسيط ، ولكنك لا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر .

وكذلك قوله الحق :

﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤٦) [التور]

وأيضاً قوله الحق :

﴿ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤٩) [الحجر]

(١) قال الأزهرى : قرأ ابن كثير وخالف وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى : أهدنا الصراط المستقيم ، بالصاد ، وقرأ يعقوب والسين ، قال : وأصل صانه مسجن قلت مع الطاء صاداً لتقرب مخرجها . قال الجوهري : الصراط والصراط : الطريق ، [لسان العرب - مادة : صراط] .

وتأتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثراً ، مما يدل على أن النغم الذى قاله الله نَظْماً أو شعراً أو نثراً لا تشار^(١) فيه ، ويكاد أن يكون سَيْلاً واحداً .

وهذا لا يتأتى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ، وأنت لن تشعر بهذا الامر لو لم يُنبِّهْكَ أحدٌ لِمَا فى بعض الآيات من وزن شعري .

أما كلام البشر ؛ فانت إن قرأتَ الموزون ؛ ثم انتقلت إلى المنثور ؛ أحسَّتَ أنك بهذا الانتقال ؛ ونفس المسألة تشعر بها حين تقرأ المنثور ، ثم تنتقل إلى الموزون ؛ وستشعر أنك بهذا الانتقال .

﴿ قَالَتْ فَلَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ ﴾ (٣٢) [يوسف]

قالت ذلك بجرأة مَنْ رأت تأثير رؤيتهن ليوسف ، وأعلنت أنه « استعصم » ، وهذا يعنى أنه قد تكلف المشقة فى حجز نفسه عن الفعل ، وهو قول يثبت أن رجولة يوسف غير ناقصة ، فقد جاهد نفسه ليكبتها عن الفعل .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز :

﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُصْغَبَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (٣٣) [يوسف]

قالت ذلك وكأنها هى التى تُصدر الأحكام ، والسماعات لها مِنْ من أكبرن يوسف لحظة رؤيته ؛ تعلن لهنَّ أنه إن لم يُطعها فيما

(١) نثر الشيء ينثر نثراً : ارتفع . وتل نأثر : مرتفع . ونثر فى مجلسه ينثر : ارتفع

تليلاً . ونأثر الشيء : رفعه عن مكانه . [لسان العرب - مادة : نثر] .

تريد : فلسوف تسجنه وتُصَفَّر من شأنه لإذلاله وإمانته .

أما النِّسوة اللاتى سَمِعْنَهَا : فقد طمعت كل منهن أن تطرد امرأة العزيز يوسف من القصر : حتى تنفرد أى منهن به .

ولذلك يُورد لنا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام :

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا أَتَصَرَّفُ
عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۖ ﴾ (٣٢)

ولسائل أن يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ، وقال :

﴿ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .. ﴾ (٣٢) [يوسف]

على الرغم من أن امرأة العزيز هى التى قالت :

﴿ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُصْجِنَنَّ ۖ ﴾ (٣٢) [يوسف]

(١) الصرف : رد الشيء من حال إلى حال . وصرف السجين : أدخل سبيله ، وصرف القلوب يصرفها : حولها من الهدى إلى الضلال : ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ .. ﴾ (التوبة) أى : حولها . [القاموس القويم ٣٧٤/١] .

(٢) صبا يصبو : مال وأحب ، قال تعالى : ﴿ وَلَا أَتَصَرَّفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۖ ﴾ [يوسف] أى : أمل إليهن وأفعل ما يفريننى به . وصبا إلى اللهو : حن واشتاق إليه . [القاموس القويم ٣٦٨/١] .

(٣) الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق ، والجهل : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . واسم الفاعل : جاهل ، وصيغة المبالغة « جهول » ، ويتحد معنى الجهل بما يناسب المقام ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكُونَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجهِلُونَ ﴾ [الانعام] . [القاموس القويم ١٣٥/١] .
بتصرف .

ونقول : لا بُدَّ أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشارات أو غمزات تُوحى له بالألّا يُعرض نفسه لتلك الورطة التي ستؤدى به إلى السجن ! لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى قوله المفرد - امرأة العزيز - فى جمع النسوة اللاتى جمعتهن امرأة العزيز ، وهُنَّ اللاتى طلبنَ منه غَمَزاً أو إشارة أن يُخرج نفسه من هذا الموقف .

ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه فى محاولة لاستمالته^(١) ، وللعيون والانفعالات وقسمات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات ، وقد تكون إشارات عيونهن قد دلّت يوسف على المراد الذى تطلبه كل واحدة منهن ، وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دوراً هاماً .

وها هو ذا أبو دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس الخليفة ، وكان أبو دلامة مشهوراً بقدرة كبيرة على الهجاء^(٢) . وأراد الخليفة أن يداعبه فقال له : عزمتُ عليك إلا هجوتُ واحداً منا .

ودارت عيون فى المجلس ، وأشار له كل مَنْ حضر المجلس خُفية بأنه سيُجزل^(٣) له العطاء إن ابتعد أبو دلامة عن هجائه ؛ ولأن أبا دلامة معروفٌ بالطمع ، وخشى أن يضيع منه أى شىء من العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال :

-
- (١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٢٥٠٧/٤) « أن كل واحدة طلبت أن تخلو به للنصيحة فى امرأة العزيز ، والقصد بذلك أن تمذله (تلومه) فى حقها ، وتأمره بمساعدتها . فلهذا يوجب ، فصار كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له : يا يوسف اتق الله لى حاجتى فأنا خير لك من سيدتك ، تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده ، فقال : يا رب كانت واحدة قُصِرَتْ جماعتي . (٢) هجاء يهجو بهجاء : شتمه بالشعر . وهو خلاف المدح . قال الليث : هو الواقعة فى الأشعار . [لسان العرب - مادة : هجر] .
- (٣) الجزل : العظيم . وأجزاء له من العطاء أى أكثر . وعطاء جزلٌ وجزيلٌ إذا كان كثيراً . وقد اجزّل له العطاء إذا عظم . [لسان العرب - مادة : جزل] .

ألا أبلغُ لَدَيْكَ أبا دلامة   فليسَ مِنَ الْكِرَامِ وَلَا كِرامه
إِذَا لَيْسَ الْعِمَامَةُ كَانَ قَرْدًا   وَخِزِيرًا إِذَا خَلَعَ الْعِمَامَه
وهكذا خرج من قسم الأمير ؛ وكسب العطايا التي وعده بها مَنْ
حضرُوا المجلس .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمنا عنها نجد يوسف عليه
السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ فقال :

﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .. ﴾ (٧٣) [يوسف]

أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل
الفحشاء ، أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يُحرِّر نفسه من
السجن بأن يستجيب لها ، ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك .

ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه ، فقال :

﴿ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٧٤) [يوسف]

ولسائل أن يقول : ولماذا لم يَقُلْ يوسف « يا إلهي » وهو يعلم
أن مناط التكليف في الألوهية بـ « افعل » و « لا تفعل » ؟

نقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافاً بفضله
سبحانه ؛ لأنه هو جَلُّ وعلا مَنْ ربَّاه وتعهده ؛ وهو هنا يدعو باسم
الربوبية ألا يتخلى عنه في هذا الموقف .

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإن لم يصرف الله
عنه كيدَهُنَّ ؛ لاستجاب لغوايتهن ، ولاصبح من الجاهلين الذين
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور .

وعلى الرغم من أن السجن أمر كريه ؛ إلا أنه قد فضله على معصية خالقه ، ولأنه لجأ إلى العُربى الاول . لتأتى الاستجابة منه سبحانه .
يقول الحق :

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٣٤﴾

وهكذا تفضل عليه الله الذى خلقه وتولى تربيته وحمايته ، فصرف عنه كيدهن ؛ الذى تمثل فى دَعْوَتِهِنَّ له أن يستسلم لِمَا دَعَتْهُ إليه امرأة العزيز ، ثم غوايتهن له بالتلميح دون التصريح .
تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكِ ۚ (١) إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ .. (٥١)﴾ [يوسف]

وهكذا أنجاه الله من مكر النسوة ؛ وهو جُلُّ وعلا له مُطلق السمع ومُطلق العلم ، ولا يخفى عليه شيء ، ويستجيب لأهل الصدق فى الدعاء .
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ بَدَأْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ (٢) لَيْسَ جُنْدُكَ حَتَّىٰ حِينٍ ۝٣٥﴾

(١) الخُطْبُ : الشأن الذى تقع فيه المخاطبة والمساءلة . قال تعالى : ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧)﴾ [الحجر] أى : ما شأنكم الهام . [القاموس القويم ١٩٨/١] وقال فى اللسان : « الخطب : الشأن أو الامر ، صَغُرَ أو عَظُمَ . ومنه قولهم : جُلُّ الخطب أى : عظم الامر والشأن » .
(٢) قال ابن عباس : « القميص من الآيات ، وشهادة الشاهد من الآيات ، وقطع الايدي من الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات » . نكره القرطبي فى تفسيره (٢٥٠٨/٤) .

وبعد أن ظهرتُ العلاماتُ الشاهدةُ على براءة يوسف عليه السلام أمام العزيز وأهل مشورته ، وانكشف لهم انحرافُ امرأة العزيز وإصرارها على أن تُوقَعَ بيوسف في الفعل الفاضح معها ، دون خجل أو خوف من الفضيحة .

لذلك رأى العزيز وأهل مشورته أن يُوضَعَ يوسف عليه السلام في السجن ؛ ليكون في ذلك قَصْلٌ بينه وبينها ؛ حتى تهدأ ضجة الفضيحة ؛ وليظهر للناس أنه مستول عن كل هذا السوء الذي ظهر في بيت العزيز .

كما أن كلمة : ﴿ لَيْسَ جُنَّةٌ ۖ ۞ (٣٥) ﴾ [يوسف]

فيها نوع من استبقاء الحب الذي يُكِنُّه العزيز ليوسف ، فهو لم يأمر بقتله أو تَفْيِئَ بعيداً ؛ بل احتفظ به بعيداً عن الزوجة المُصِرَّة على الخيانة ، وعن المجتمع الذي يُلَوِّكُ تلك الوقائع .

والسجن - كما نعلم - هو حَبْسُ المسجون لتقييد حركته في الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضي أو الحاكم كعقوبة يُراد بها إذلال المسجون ، أو وقاية المجتمع من شرِّه .

ونعلم أن الإنسان لا يجترئ على الأحكام إلا حين يظن أو يعلم أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضي أو الحاكم نهاية تلك الغلبة والقدرة ، ويأمر بدخوله إلى السجن ويحرس تقييد حريته سَجَانٌ ؛ وقد يتعرض للضرب أو الإهانة .

هذا هو السجن المتعارف عليه في العصور القديمة والحديثة ، حين تعزل المسجون عن المجتمع ، وقد يعطف عليه بعض من أبناء

المجتمع ، ويزوره بعض من أقاربه ؛ ومعهم المأكولات ! والمطلوبات .
ولكن هناك سجن ديني أسسه رسول الله ﷺ ؛ حين عزل المجتمع
الإيماني عن السجين ، وقد أمر رسول الله ﷺ ألا يكلم أحد الثلاثة^(١)
الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بحجج واهية ؛ بل وتسامى هذا
العزل إلى أن صار عزلاً عن الأهل ، إلى أن أمر ﷺ بإنهاء هذا العزل
بعد أن تحقق الغرض منه .

وماذا عن حال يوسف في السجن ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي
أَرِنِّي أَحْسَنَ حَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِّي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِأُوبُلَيْهِ إِنَّا نَرُوكَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

(١) هؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ، ومراة بن الربيعه العامري ، وهلال بن أمية الواقفي ،
أخرج مسلم في صحيحه (٧٧٦٩) حديث كعب وفيه قصتهم كاملة في التتلف عن الغزو مع
رسول الله ﷺ في غزوة تبوك .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٣٥١١/٤) : « قال « فتیان » لأنهما كانا عبيدین ، والعبد يُسمى
في صغير كان أو كبيراً ، نكبه الماوردي . وقال اللشيري : ولعل الفتى كان اسماً للعب
في عرفهم ، ولهذا قال : ﴿ تَرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [يوسف] » .

(٣) الخمر : الشراب المسكر الذي يغطي العقل ويذهب به ، وهي إما مأخوذة من خمرت
الشيء ، سترته لأنها تستر العقل ، أو من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه
فاختمر ، والخمر في صنعها يوضع الخمير على العصير ويترك حتى يخمر فتؤخذ منه
الخمر ، قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة] وقوله
تعالى : ﴿ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ أَصْعَبُ خَمْرًا .. ﴾ [يوسف] أي : أصعب عنياً ليصير خمرًا فهو مجاز
مرسل علاقته ما سيؤول إليه . [للقاموس القويم ٢٠٩/١] يتصرف .

(٤) قال القرطبي في تفسيره (٣٥١٢/٤) : « إحصائه ما كان يعود المرضي ويداويهم ، ويُعزى
الحزاني . قال الضحاك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به ، وإذا شاق وسع
عليه ، وإذا احتاج جمع له ، وسأل له » .

المعية التى دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هى معية ذات ، وقيل : إنهما الخباز والساقى ، وقيل : إن سبب دخولهما هو رغبة بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هى فضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف ؛ ورفض يوسف لذلك .

وكان التشويش هو إذاعة خبر مؤامرة على العزيز ؛ وأن الساقى والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة وضع السم للعزيز^(١) .

وبعد فترة من حياة الاثنين مع يوسف داخل السجن ، وبعد معايشة يومية له تكشف لهما سلوك يوسف كواحد من المحسنين .

وحدث أن رأى كل منهما حلمًا ، فقررا أن يطلبأ منه تأويل هذين الحلمين ، والسجين غالباً ما يكون كثير الوسواس ، غير آمن على غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الامر الذى يهمهم :

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف]

ومن سياق الكلام نعرف أننا أمام حلمين ؛ فواحد منهما رأى فى منامه أنه يعصر خمرًا ، ورأى الثانى أنه يحمل خُبْرًا فوق رأسه تأكل منه الطير ، واتجه كلاهما .. أو كُلُّ منهما على حدة .. يطلبان .. تأويل الرؤييين المناميتين ، أو أنهما قد طلبا نبأ تأويل هذا الامر الذى رأياه .

(١) مما يُذكر فى هذا ما قيل من أن الملك غضب على خبازه وصاحب شرابه ، وذلك أن الملك عثر فيهم فملأوه فندسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسمأه جميعاً ، فاجاب الخباز وأبى صاحب الشراب ، فانطلق صاحب الشراب فآخبر الملك بذلك ، فامر الملك بهبسهما ، فاستأنسا بيوسف . [تفسير القرطبي ٤/ ٣٥١١] باختصار .

وحيثية لجوئهما إليه هو قولهما :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٦)

[يوسف]

وهذا يدل على أن الإحسان أمر معلوم لكل البشر ، حتى أصحاب النفوس المنحرفة ، فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا وافق عمله مقاييس الإحسان في ذهن من يصدر هذا الحكم .

فكل نفس تعرف السوء ، وكل نفس تعرف الإحسان ، ولكن الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم ، ولكنهم لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين في الكون ، ونظروا إلى أي أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين الجميع .

ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيئه أن يسرق أحداً ، لكن يسيئه لو أن أحداً قام بسرقة ، وهكذا نرى الإحسان وقد انتفض في أعماقه حين يتوجه السوء إليه ، ويعرف حينئذ مقام الإحسان ، ولكنه حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجهاً منه إلى الغير ؛ فهو يغفل عن مقام الإحسان .

إذن : إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل والأخلاق ؛ فافهم الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسلباً .

والمثال الذي أضربه دائماً هو : قبل أن تمد عينيك إلى محارم غيرك ، وتعتبر أن هذا ليس سوءاً ، هنا عليك أن تعرف مقياسه من الحسن إن نقلت الأمر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير إلى محارمك .

هنا ستجد الميزان - ميزانك للأمور - وقد اعتدل . وإذا أردتَ اعتدال الميزان في كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؛ وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجح في نفسك من الامرين ستجد قب الميزان منضبطاً .

وأقول دائماً : إن الحق سبحانه حين حرم عليك أن تسرق غيرك ، لم يُضيقْ حريتك ؛ بل ضيقَ حرية الملايين كي لا يسرقوك ، وهذا مكسب لك .

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ؛ والفعل الصادر من الغير عليه ؛ بل ينظر إليهما معاً ؛ فما استتبعه من الغير عليه ؛ فليستتبعه منه على الغير .

وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحسنين ، وعلم يوسف عليه السلام من حكمهما عليه أن مقاييس الإحسان موجودة عندهما ؛ ولذلك نظر إلى الأمر الذى جاءه من أجله ، واستغل هذه المسألة ؛ لا لقضاء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما .

فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين ، فلماذا لا ينتهز الفرصة فيأخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيتهما حاجتهما منه ؟

وكانه قال لهما : ماذا رأيتمَا من إحساني ؟ هل رأيتم حُسن معاملتي لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختياري للحسن من القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندى - بفضل الله - ما هو أكثر ، وهو ما يقوله الحق سبحانه بعد ذلك فى الآية التالية :

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا
بِتَأْوِيلِهِ مَقِيلٌ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

وبذلك أوضح لهما أنهما لا يريان منه إلا الظاهر من السلوك ،
ولكن هناك أمور مخفية ، وكأنه يُنمى فيهما شعورهما بمنزلته
وبإحسانه وبقدرته على أن يخبرهما بأوصاف ونوع أى طعام يُرْزَقَانِهِ
قبل أن يأتى هذا الطعام ^(١) .

وهذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته ، ولكنها من
علم تلقاه عن الله ، وهو أمر يُعلمه الله لعباده المحسنين ؛ فيكشف الله
لهم بعضاً من الأسرار .

وهما - السجينان - يستطيعان أن يكونا مثله إن أحسنا الإيمان بالله.
ولذلك يتابع الحق سبحانه :

﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [يوسف]

(١) الملة : الدين ، حقا كان أو باطلاً ، فمن الحق قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ .. (١٢٠)﴾ [البقرة] ، وهى الدين الحق . ومن الباطل قوله : ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُحْسِنُونَ فِي تَلْفِهِمْ .. (٤٥)﴾ [الكهف] ، وهى ملة باطلة . [القاموس القويم ٢٣٦/٢] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٥١٢/٤) : قوله : ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ .. (٣٧)﴾ [يوسف]
يعنى : لا يجيئكما غداً طعام من منزلكما : ﴿إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ .. (٣٧)﴾ [يوسف] لتعلمنا أنى
أعلم تأويل رؤياكم . وكان هنا من علم الغيب خص به يوسف ، وبين أن الله خصه بهذا
العلم ؛ لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله . يعنى : دين الملك .

وكأنه بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين يعطيهم الله بعضاً من هبات الخير ، فيعلمون أشياء تخفى على غيرهم .

وهذا يدلنا على أن المؤمن إذا رأى فى إنسان ما مخيلة^(١) خير فليُنمى هذه المخيلة فيه ليصل إلى خير أكبر ؛ وبذلك لا يحتجز الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكي يُطمع العباد فى تجليات الله عليهم وإشراقاته .

ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجينين أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله بما يليق بالإيمان به سبحانه ، ولا يؤمنون بالبعث والحساب ثواباً بالجنة ، أو عقاباً فى النار .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام :

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٨)

(١) إنه لمخيل للخير أى : خليق له ، وأخال فيه خالاً من الخير وتخيّل عليه تخيلاً ، كلاماً : اختاره وتفرّس فيه الخير . وتقولت فيه خالاً من الخير وأخلت فيه خالاً من الخير أى : رأيت مخيلة . وتخيّل الشيء له : تشبّه . وتخيّل له أنه كذا أى تشبّه وتخيّل ، يقال : تخيلته فتخيّل لى ، كما تقول تصوريته فتصور . وتبينته فتبين ، وتحققته فتحقق . [لسان العرب - مادة : خيل] .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » أخرجه الترمذى فى سننه (٢١١٦) ، وأحمد فى مسنده (٢٣٢/٢ ، ٤١٦) ، والحاكم فى مستدركه (٢٤٦/٢) .

وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملة القوم الذين لا يعبدون الله حقَّ عبادته ، ولا يؤمنون بالآخرة ، واتبع ملة آبائه إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ، وهم مَنْ أرسلهم الله لهداية الخلق إلى التوحيد ، وإلى الإيمان بالآخرة ثواباً بالجنة وعذاباً بالنار .

وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادي ، وفضله سبحانه قد شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمنْ يعرف ذلك أنْ يشرك بالله ، فالشرك بالله يعنى اللجوء إلى آلهة متعددة .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٢١)

[المؤمنون]

فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيئاً لا يقدر على صنعه الإله الآخر ؛ ولأصبح الأمر صراعاً بين آلهة متنافرة .

ومن فضل الله - هكذا أوضح يوسف عليه السلام - أن أنزل منهجه على الأنبياء ؛ ومنهم آبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب ؛ ليبلغوا منهجه إلى خلقه ، وهم لم يجبسوا هذا الفضل القادم من الله ، بل أبلغوه للناس .

﴿ وَلَيَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٢٨)

[يوسف]

وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٢٨)

[يوسف]

اعلم أن الأمر الذى أنت بصدده هو فى مقاييس العقل والفترة

السليمة يستحق الشكر ، ولا شُكْر إلا على النعمة .

ولو فَطَنَ الناسَ لَشَكَرُوا الْاَنْبِيَاءَ وَالرَّسُلَ عَلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي بَلَّغُوهُ
عَنِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ يَهْدِيهِمْ إِلَى حُسْنِ إِدَارَةِ الدُّنْيَا ، وَفَوْقَ ذَلِكَ يَهْدِيهِمْ إِلَى
الْجَنَّةِ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما واصله يوسف من حديثه
للسجينين :

يَا صَدِيقِي السِّجْنِ أَأَرِيَابُ مَتَفَرِّقُونَ^(١)
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ^(٢)

وكلمة « صاحب » معناها ملازم^(٣) ؛ والجامع بين يوسف
والسجينين هو السجن ، ونحن نقول « فلان صاحب الدراسة » أو
« صاحب حج » ، الشيء الذي يربط بين اثنين أو أكثر ، إما أن تنسبه
للمكان ، أو تنسبه إلى الظرف الذي جمع بين تلك المجموعة من
الصحبة .

(١) الرب : هو الله عز وجل ، وهو رب كل شيء أى مالكه ، وله الربوبية على جميع الخلق ،
لا شريك له ، وهو رَبُّ الْأَرْيَابِ . ورب كل شيء : مالكه ومستطقيه . والرب يطلق فى اللغة
على المالك والسيد والمنبئ والمرئى والصاحب والقيّم والمنعم . [لسان العرب - مادة :
رب] يتصرف .

(٢) قهره يقهره قهراً : غلبه وأذله ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ^(١) ﴾ [الضحى] .
والقاهر : اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ^(٢) ﴾ [الانعام] أى : المسيطر
عليهم . [القاموس القويم ١٣٦/٢] يتصرف .

(٣) الصاحب : يُقال لمن كثرت ملازمته . صحبه يصحبه وصاحبه : عاشره . والصاحب :
المعاشر . [لسان العرب - مادة : صحب] .

وطرح يوسف السؤال :

﴿أَرَأَيْتَ مُتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٣٩) [يوسف]

وحين طرح سؤالاً عبر مقابل لك ، فانت تعلم مقدماً أنه يفهم أن أرباباً متفرقون ليسوا خيراً من إله واحد ، وكان يوسف قد وثق من أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم « بل عبادة إله واحد خير » .

وهو لم يكن ليسال إلا إذا عرف أنهما سيديران كل الاجوبة ؛ فلا يجدان جواباً إلا الجواب الذي أراده .

فهما قد عبدا آلهة متعددة ؛ وكان المفروض في مقاييس الاشياء أن تُغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد .

إذن : في قوَى البشر نجد التعدد يُثْرى ويُضخم العمل ، لكن في الالهية نجد الشرك يُضعف العمل .

ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الواجه .

ولذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن :

﴿أَرَأَيْتَ مُتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ ..﴾ (٣٩) [يوسف]

ولو كان تفرقهم تفرق نوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله العبادة ، ولو كان تفرقهم تفرق تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم ، ولو كان تفرقهم تفرق اختصاصات ، فهذا يعنى أن لكل منهم نقطة قوة ونقاط ضعف ؛ وتفرقهم هذا دليل نقص .

ولذلك رحمنا الحق نحن المؤمنين به لنعبد إلهاً واحداً ، فقال :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ^(١) وَرَجُلًا سَلَمًا ^(٢) لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ^(٣) ﴾ [الزمر]

وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد ،
وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَتُشْرِكُونَ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِمْ سُلْطَانًا إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
أَمْرًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ^(١) ﴾

ونلاحظ أن يوسف - عليه السلام - لم يتكلم حتى الآن مع
السجينين عن مطلوبهما منه ، وهو تأويل الرؤييين ، وهو لو تكلم في
المطلوب منه أولاً ؛ لانصرف ذهن وانتباه كل من السجينين إلى قضاء

(١) هكس: ساء خلفه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال
تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ .. ^(١٣) ﴾ [الزمر] ذلك مثل العبد المشترك
له آلهة متعددة يتنازعون فيه . [القاموس القويم ١/ ٣٥٤] .

(٢) السلم والسلام : الأمان وعدم الحرب : ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ^(٤٤) ﴾ [البقرة] في الصلح
والمهادنة والاستسلام : ﴿ وَأَقْلُوا إِلَيْكُمْ السِّلْمَ .. ^(٥) ﴾ [النساء] سالموكم وخضعوا لكم
واستسلموا لكم ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ .. ^(١٣) ﴾ [الزمر] أى : ملكاً خالصاً له
لا يتنازعه فيه أحد . [القاموس القويم ١/ ٣٢٤] .

(٣) القيم : الثابت المستقيم الذى لا عوج فيه ، أو المقوم المعكّل للأمور أو المهيمن المشرف
عليها . ومن ذلك قوله : ﴿ دِينًا قِيَمًا .. ^(٥٦) ﴾ [الانعام] أى : مستقيماً أو مقوماً لغيره من
الديان السابقة . [القاموس القويم ٢/ ١٤٣] .

حاجتهما منه ؛ وإن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولأن الذى يدعو إليه هو الأمر الأبقى ، وهو الأمر العام الذى يتعلق بكل حركة من حركات الحياة .

وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ فقد أراد أن يلفتها إلى الأمر الجوهرى قبل أن يتحدث عن الجزئية الصغيرة التى يسالان فيها ؛ وأراد أن يُصَحَّ نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى يدير به الإنسان كل تفاصيل الحياة وجزئياتها ؛ وفى هذا إشار لا أثره^(١) .

وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ .. ﴾ [يوسف]

أى : أن ما تعبدونه من آلهة مُتَعَدِّدة هو مُجْرَدُ عبادة لأسماء بلا معنى ولا وجود ؛ أسماء ورثتموها عن آبائكم أو أنشأتموها أنتم ، فكفرتُم بإنشاء أسماء لآلهة غير موجودة ، كما كفر آباؤكم كُفْرَ نسيان التكليف أو إنكار التكليف .

وتوضع الأسماء عادةً للدلالة على المُسمَّى ؛ فإذا نطقنا الاسم تجيء صورة المسمى إلى الذَّهن ؛ ولذلك نسمى المولود بعد ولادته باسم يُميِّزه عن بقية إخوته ؛ بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات المشخصة .

(١) أثره عليه ؛ فضله . وآثر فلاناً على نفسه ؛ من الإيثار . ويقال : قد أخذه بلا أثره وبلا إثرة وبلا استئثار ، أى : لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود . [لسان العرب - مادة : اثر] .

وإذا أطلق اسم واحد على متعددين ؛ فلا بد أن يوضح واضح الاسم ما يميز كل ذات عن الأخرى .

والمثل من الريف المصرى ؛ حين يتفاهل أب باسم « محمد » ؛ فيسمي كل أولاده بهذا الاسم ، ولكنه يميز بينهم بأن يقول : « محمد الكبير » و « محمد الأوسط » و « محمد الصغير » .

أما إذا وُضِع اسم لمسمى غير موجود ؛ فهذا أمر غير مقبول أو معقول ، وهم قد وضعوا أسماء لآلهة غير موجودة ؛ فصارت هناك أسماء على غير مسمى .

ويأتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليسألوا لحظة الحساب :

﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّْا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ [غافر]

وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تكن هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء بلا مسميات .

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ .. ﴾ (٢٠) [يوسف]

وكان يوسف يتساءل : « إذا كانت لكم حاجة تطلبونها من السماء ، هل ستسألون الاسم الذى لا مسمى له ؟

وهل يسعفكم الاسم بدون مسمى ؟

ويوسف عليه السلام يعلم أن المعبود لا يمكن أن يكون اسماً بلا

مُسَمًّى ، وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلغه لرسله ، وَيُنْزِلُ
مَعَهُمُ الْمَنْهَجَ الَّذِي يُوْجِزُ فِي « افعل » و « لا تفعل » .

وهم قد سموا أسماء لا مُسَمًّى لها ، ولا يستطيع غير الموجود أن
يُنْزِلَ مِنْهَا - أو يُجِيبَ مضطراً .

ولذلك يتابع القرآن ما جاء على لسان يوسف عليه السلام في
وَصَفَ تلكَ الأسماء التي بلا مُسَمِّيَّاتٍ ، فيقول :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
مِنْ سُلْطَانٍ .. (٤٠) ﴾ [يوسف]

أى : ما أنزل الله بها من حجة .

وتتابع الآية الكريمة ما جاء على لسان يوسف :

﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. (٤١) ﴾ [يوسف]

أى : إننى - والكلام ليوسف - إن قلتُ شيئاً فلأنتى ناقلُ الحكم
عن الله ، لا عن ذاتى ؛ ولا من عندى ؛ ولا عن هواى ؛ لأنه هو
سبحانه الذى أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، أى : لا تطيعوا أمراً أو نهياً إلا
ما أنزله الله فى منهجه الهادى للحق والخير .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة :

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٢) ﴾ [يوسف]

أى : أن هذا هو الدين المستقيم دون سواه ، ولكن أكثر
الناس لا يعلمون ، بمعنى : أن الرسل قد بلغتهم بالمنهج ،

ولكنهم لم يُوظّفوا هذا العلم فى أعمالهم .

ثم بدأ يوسف عليه السلام فى تأويل المطلوب لهما .

يقول الحق سبحانه :

﴿يَصْبِغِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾^(١)

وهكذا رجع يوسف عليه السلام إلى مطلب السجينين ، وفسّر رؤيا مَنْ يسقى الخمر بأنه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده ، وأما الآخر فليسوف يُصلَّبُ وتأكل الطير من رأسه ، لان رمزية الرؤيا تقول : إن الطير سيأكل من رأسه ؛ وهذا يعنى أن رأسه ستكون طعاماً للطير .

وتأويل الرؤيا علم يقذفه الله فى قلوب مَنْ علّمهم تأويل الاحاديث ، وهى قدرة على فكّ شفرة الحُلم ، ويعطيها الله لمن يشاء من عباده .

وقد قال يوسف لمن قال :

﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾^(٢) [يوسف]

أنه سوف ينال العفو حسب ما أظهرته الرؤيا التى قالها ، وأما

(١) استفتاه : طلب منه الفتوى وسأله رايه فى مسألة فافتاه ، فاجابه . قال تعالى : ﴿فَاسْتَغْنِمُ الْبَرَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُؤْسُ﴾^(١٢٩) [الصافات] . وقال : ﴿وَيَسْتَغْفِرُكَ إِلَى الْبَسَاءِ كُلِّ اللَّهِ بِفَيْحِكُمْ فَيَهْنُ﴾^(١٣٠) [النساء] .

الأخر فسيأكل من رأسه الطير . أى : سيُصلب كما أوحى بذلك رموز الرؤيا .

ونلاحظ أن يوسف عليه السلام قد انشغل بالحكم الذى أوضحته الرؤىيان عن الاثنين صاحبى الرؤيين .

وهذا دليل على أن القاضى يجب أن يكون ذهنه مُنصباً على الحكم ؛ لا على المحكوم عليه ، فقد سمع يوسف منهما ؛ وهو لا يعرف مَنْ سينال البراءة ، وَمَنْ الذى سوف يُعاقب .

فتزع يوسف ذاته من الامر ، ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى قلبه ؛ لأن الهوى يُلَوِّن الحكم ، ولا أحد بقادر على أن يسيطر على عاطفته ، ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكماً أن يتجرد تماماً من الهوى والذاتيات .

ويُعَلِّمنا الحق سبحانه ذلك حين أنزل لنا فى قرآنه قصة سيدنا داود عليه السلام :

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٧١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُطْطِطْ (٧٢) وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٧٣) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا (٧٤) وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٧٥) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ لِئَی نَعَايِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

(١) تسور السور : تسلقه وعلاه . قال تعالى : ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

(٧١)﴾ [القاموس القويم ١/٢٣٥]

(٢) الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شيء . قال تعالى : ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (٧٢)﴾

[الكهف] أى : قولاً جائراً مجاوزاً للحد . [القاموس القويم ١/٢٤٩] .

(٣) أكفلنيها : أى أجعلني كافلاً لها راعياً شئونها مالكا لها . عزنى فى الخطاب : غلبنى

وقهرنى . [القاموس القويم ٢/١٨، ١٦٧] .

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٧٤﴾ [ص]

وكان من ذكر عدد نعاج أخيه أنه إنما أراد أن يستميل داود عليه السلام لصَفِّه ؛ وكان يريد أن يَصُورَ الظلم الذي وقع عليه ، وحكم داود بأن مَنْ أخذ النعجة ليضمها لنعاجه هو الذي ظلم ؛ وشعر داود أنه لم يُوَفِّق في الحكم ؛ لأنه ذكر في حيثية الحكم نعاج الذي أراد أن يأخذ نعجة أخيه .

فالأخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذي أراد الاستيلاء على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اعتبر أن هذا الأمر كله فتنة لم يُوَفِّق فيها ، واستغفر الله بالركوع والتوبة .

وقد كان يوسف عليه السلام حكيماً حين قال تاويل الرؤيا متجرداً من الذاتية ، وأنهى التاويل بالقول :

﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ ﴿٤١﴾ [يوسف]

أى : أنه لا مجال للرجوع أو العدول عن حدوث ذلك الذي وصل إليه من تاويل ؛ فقد جاء التاويل وفقاً لما علمه الله له .

وهناك الكثير من الروايات عما تحمله يوسف من صعاب قبل الجُبِّ وقبل السجن ، وقيل : إن عمته ابنة إسحق ، وهى أكبر أولاده ؛ قد استقبلته بعد أن ماتت أمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحداً قَدَّرَ محبتها له .

(١) خر راکعاً : أسرع إلى الركوع والخضوع لله كأنه سقط من علو . [القاموس القويم ١٩٠/١].

وتأقت نفس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلّمي إلى يوسف . لكنها قالت : والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة ، ولن أتركه .
فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها ، عمدت إلى شيء^(١) من ميراث إبراهيم عليه السلام يتوارثه أكبر الأبناء ، ووضعت تحت ملابس يوسف .

وكان العرفُ الجارى أنه إذا سرق أحدٌ شيئاً وتمّ ضبطه ؛ تحول من حرٍّ إلى عبد ، وحين كاد يعقوب أن يخرج مع ابنه يوسف عائداً إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشيء الذي أعطاه لها والدها إسحق ؛ وفتشوا يوسف فوجدوا الشيء المفقود .

فقالَت عمته : والله إنه لَسَلَمَ - أى عبد - وكان العرف أن مَنْ يسرق شيئاً يتحول إلى عبد عند صاحب الشيء .

وهكذا بقى يوسف مع عمته محروماً من أبيه لفترة ، ولم يستطع الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمة .

ثم جاءت حادثة الجُبِّ ، ومن بعدها محاولة امرأة العزيز لفوائته ، ورغم تيقُّن العزيز من براءته إلا أنه أودع السجن ؛ ويقول الرواة :

« إن يوسف عليه السلام قد عُرف في السجن بالجدود ، والأمانة ، وصدق الحديث ، وحُسْنُ السمَتِ^(٢) ، وكثرة العبادة ، ومعرفة التعبير - أى تأويل الرؤيا - والإحسان إلى أهل السجن .

(١) هذا الشيء هو مِنطَقَة إسحاق فيما نكره ابن كثير في تفسيره [٤٨٦/٢] والمنطقة : هى كل ما شد به الإنسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد النطق على وسطه . [لسان العرب - مادة : نطق] .

(٢) السمَت : حسن القصد والمذهب فى أمور الدين والدنيا . قال خالد بن جَنبَة : السمَت اتباع الحق والهدى وحسن الجوار وقلة الآثية . [لسان العرب - مادة : سمَت] .

ولما دخل هذان الفتيان معه السجن : تكلفا به وأحبّاه حباً شديداً وقالوا له : والله لقد أحببناك حباً زائداً . قال : بارك الله فيكما ؛ إنه ما من أحد أحبّنى إلا دخل علىّ من محبته ضرراً ، أحببتنى عمّتى فدخل الضرر بسببها ، وأحبّنى أبى فأوذيتُ بسببه ، وأحبّتى امرأة العزيز فكدلك .

أى : أنه دخل السجن وصار معهما دون ذنب جناه .

قال السجينان : إنا لا نستطيع غير ذلك «^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظنّ أنه سينجو من السجن :

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ^(٢) فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾

والمقصود هنا هو السجين الذى رأى حلماً يعصر فيه العنب ، فهو الذى فسر له يوسف رؤياه بأنه سينجو ؛ ويواصل مهمته فى صناعة الخمر لسيده .

(١) قال القرطبي فى تفسيره [٢٥١١/٤] أن صاحب السجن أحب يوسف ، فوسع عليه فيه ، ثم قال : يا يوسف لقد أحبيبتك حباً لم أحب شيئاً حبك . فقال : أعوذ بالله من حبك . قال : ولم نلك ؟ فقال : أحبّنى أبى ففعل بى إخوانى ما فعلوه ، وأحبّتى سبيتى فنزل بى ما ترى .
(٢) الرب : يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى المصاحب وعلى راعى الأسرة ورئيسها .
[القاموس اللغوي ٢٥١/١] بتصريف

وقوله سبحانه :

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ .. (٤٦) ﴾

[يوسف]

يعنى أن الأمر بالنجاة لم يتيقن بعد ، ولم يصبح علماً .

وقد أوصاه يوسف عليه السلام :

﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ .. (٤٧) ﴾

[يوسف]

والذكر هو حضور شيء بالبال ؛ وكان له بالبال صلة استقبال ،
مثل أى قضية عرفتتها من قبل ثم تركتها ، ونسيئها لفترة ، ثم
تذكرتها من جديد .

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات ، وهى لا تظل فى
بؤرة الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشغولاً إلا
بشيء واحد ، فإن جاء شيء آخر فهو يزحزح الأمر الأول إلى حافة
الشعور ، ليستقر الأمر الجديد فى بؤرة الشعور .

والمثل الذى أضربه دائماً هو إلقاء حجر فى الماء ، فيصنع الحجر
دوائر تكبر ويتتابع اتساع أقطارها ، وهكذا بؤرة الشعور ، حين
تستقبل أمراً أو خاطراً جديداً .

فالخاطر الجديد يُبعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى
الحاشية ، ثم يأتى ما يُذكرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك
الخاطر أو الأمر الذى كنت قد نسيئته وتذكره بكل تفاصيله ؛ لأن
ذاكرة الإنسان تعمل على مُستويين ؛ فهى تحفظ المعلومات ؛
وتسترجع المعلومات أيضاً .

وقد قال يوسف لمن ظن أنه نكاح :

﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ .. ﴾ (٤٦)

[يوسف]

أى : اذكر ما وجدته عندي من خير أمام سيدك .

وقال بعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق هذا القول ؛ شاء له الله أن يمكث في السجن بضع سنين ؛ فما كان ينبغي له كرسول أن يوسط الغير في مسألة ذكره بالخير عند سيد ذلك السجين .

فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحي ؛ وهو قد قال لذلك السجين وزميله :

﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي .. ﴾ (٣٧)

[يوسف]

وهذا يعنى أنه يستقبل عن الله مباشرة ، وكان عليه أن يظل موصولاً بالمصدر الذى يفيض عليه .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ (٤٧)

[يوسف]

ونسى أن ذكر الله فيه نوع من العقوبة ، أو يحمل شيئاً من التاديب ليوسف ، وهكذا نرى أن الشيطان نفسه إنما يُعين الحق على مُراداته من خلقه .

وهذا ما يشرح لنا بقاء يوسف فى السجن بضع سنين ؛ ونعرف
أن البضع من السنين يعنى من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ،
وبعض العلماء حددته بسبع سنين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ ^(١) وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ
وَأُخْرَى يَأْسَفُ ^(٢) عَلَيْهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ
كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا يَعْتَبِرُونَ ﴾ ٤٣

والأرض التى وقعت عليها ، وجرت فوقها تلك القصة هى مصر ،
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ .. (٧١) ﴾ [يوسف]

وهكذا نعرف أن هناك « ملك » ، وهناك « عزيز » .

ونحن نعلم أن حكام مصر القديمة كانوا يُسمَّونَ الفراعة ، وبعد
أن اكتُشفَ « حجر رشيد » ، وتم فكُّ ألغاز اللغة الهيروغليفية ؛ عرفنا

(١) عجاف. هزل فهو أعجف ومى عجفاء . وقوله تعالى : ﴿ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ .. (٣٣) ﴾ [يوسف] هى الهَزْأَى التى لا لحم عليها ولا شحم ضربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب [لسان العرب - مادة : عجف] .

(٢) المقصود بالملا هنا هم أهل العلم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر وأشرف قومه. [راجع : تفسير القرطبي ٤/ ٣٥٢٠] .

أن حكم الفراعنة قد اختلفى لفترة ؛ حين استعمر مصرَ ملوكُ الرعاة ،
وهم الذين يُسمَوْنَ الهكسوس .

وكانت هذه هى الفترة التى ظهر فيها يوسف ، وعمل يوسف
وأخوه معهم ، فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا الهكسوس ،
وقتلوا مَنْ كانوا يُوالونهم .

وحديث القرآن عن وجود ملك فى مصر أثناء قصة يوسف عليه
السلام هو من إعجاز التنبؤ فى القرآن .

وساعة تقرأ :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ ۝٤٣﴾

[يوسف]

ثم يطلب تاويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رؤيا منامية .

وكلمة : ﴿ سِمَانٍ ۝٤٣﴾

أى : مُمْتَلئة اللحم والعافية . وكلمة (عِجَاف) أى : الهزيلة ؛ كما
يُقَال عند العامة « جلدها على عضمها » ؛ فكيف تاكل العجاف
السمان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبولا ؟

وأضاف الملك :

﴿ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ ۝٤٤﴾

[يوسف]

ولم يَصِفِ الملكُ أى فعل يصدر عن السنبال ، ثم سأل مَنْ حوله
من أعيان القوم الذين يتصدرون صُدور المجالس ، ويملاون العيون :

﴿ أَتُوبِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (٤٦) [يوسف]

وكلمة (تعبرون) مأخوذة من « عبر النهر » أى : انتقل من شاطئ إلى شاطئ ، وكأنه يطلب منهم المراد المَطْوَى فى الرُّؤْيَا .

ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « العبرة » ، وهى التجربة التى نستفيد منها ، ومنه أيضاً « العبارة » وهو أن يكون هناك شيء مكتوم فى النفس ، وتُؤدِّيهِ ، وتُظهِرُهُ بالعبارة .

ومنه « العبرة » ، وهو الدُّمعة التى تسقط من العين تعبيراً عن مشاعر ما ؛ سواء كانت مشاعر حُزْنٍ أو فرح ، والمادة كلها تدور حول تعريف مجهول بمعلوم .

وهكذا يفعل مُفسِّرُ الرُّؤْيَا حين يَعْبُرُ - من خلال رموزها - من الخيال إلى الحقيقة .

ولم يعرف الملا الذين حول الملك تفسيراً للرُّؤْيَا التى رآها فى منامه .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم :

﴿ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامُهُمْ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴾ (١)

وهكذا أعلن الملا أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا معنى .

(١) الضغث : قبضة من قضبان مختلفة من النبات . وقوله تعالى : ﴿ أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ .. ﴾ (١١)

[يوسف] أى : أحلام مختلفة مختلفة ملتبسة غير مميّزة على سبيل الاستعارة ، كالأشياء

المختلفة . [القاموس القويم ١/ ٣٩٤] .

و « الضُّغْتُ » هو حِزْمَةٌ من الحشائش مختلفة الأجناس ؛ فكان
رُؤْيَا الملك لا تاويلَ لها عندهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل التمييز في
التاويل .

وهذا صدق من البطانة في ألا يخبر أحدهم بشيء ، إلا إذا كان
على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه .

والذى يعلن جهله بأمر لساظه - ويكون قد علمه - يجعله يسأل
غيره ، أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يثبُت على هذا الجواب .

ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصدق في الفتيا ؛ « مَنْ قال
لا أدري فقد أفتى » ؛ لأنه حين يقول « لا أدري » ؛ سيضطر إلى
أن تسأل غيره .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ^(١)

أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝١٥﴾

وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك ورد الملا ؛
فاسترجع بذاكرته ما مرَّ عليه فى السجن ، وكيف رأى الرؤيا ، وكيف
قام يوسف بتأويلها .

(١) ادكر : أصلها اذكر على وزن افتعل ، قلبت تاء الافتعال دالا وذال الفعل دالا وادغمت
الدالان : « وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝١٥﴾ [القمر] [القاموس القويم ٢٤٤/١] .
(٢) الأمة : المدة والحين والوقت . وفُسِّرَ به قوله تعالى : « وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ .. » (١٥) [يوسف] .
وقرأ ابن عباس « وادكر بعد أمة » بالهاء . والأمة : النسيان والغلظة أى تنكر بعد نسيان .
[القاموس القويم ٢٤/١] .

وقوله : ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ .. (٤٥)﴾ [يوسف]

يعنى : أنه أجهد عقله وذهنه ؛ وافعل التذكُّر لأن فترة لا بأس بها من الزمن قد مرّت ، وكلمة « أمة » تعنى فترة من الزمن ؛ كما فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَنْ أَخْرُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٤٥)﴾ [مود]

و « الامة » قد يُراد بها الجماعة من الناس ، ويُراد بها أيضاً الرجل الجامع لكل صفات الخير ، كما قال الحق سبحانه فى وصف إبراهيم عليه السلام :

﴿إِنِّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا^(١) لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠)﴾ [النحل]

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام ، وبعد أن افعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منذ فترة هى بضع سنين ؛ أيام أن كان سجيناً ورأى رؤيا منامية أولها له يوسف ، قال الساقى للملأ والملك عن تلك الرؤيا :

﴿أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥)﴾ [يوسف]

وبذلك استأنن ليذهب إلى مَنْ يُؤوِّل له رؤيا الملك .

وقوله : ﴿فَأَرْسِلُونِ (٤٥)﴾ [يوسف]

(١) القنوت : الطاعة والنعاء . وقنت المؤمن بالله : أطاعه وأقر له بالعبودية . وقنت فى صلاته : خضع وأطمان . وقنت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم ١٢٤/٢].

يعنى أن التأويل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف مَنْ يستطيع تأويل الرؤى .

ونلاحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل ؛ إلى من سوف يذهب ؛ لأن ذلك معلوم بالنسبة له ولنا ، نحن الذين نقرأ السورة .
وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام ؛ فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان ساقى الملك :

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَكْسِتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ (٤٦)

وقوله : ﴿ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ .. ﴾ (٤٦)

يدل على أنه قد جُزِّه في مسائل متعددة ، وثبت صدقه .
و « صِدِّيق » لا يقتصر معناها على أنه صادق في كل أقواله ؛
وصادق في كل أفعاله ، وصادق في كل أحواله ، ولكن معناها يتسع
ليدلنا على أن الصديق ملازم له دائماً في القول وفي الفعل .

(١) الصِّدِّيق : بكسر الصاد وتشديد الدال: صيغة مبالغة من الصديق . ﴿ أَوْلَيْتُكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ
.. ﴾ [الحديد] ، وهى صِدِّيقَةٌ : ﴿ وَأَمَّا صِدِّيقَةٌ .. ﴾ [المائدة] هى مريم عليها
السلام . [القاموس القويم ٢٧٧/١] .

أما في الأقوال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها واقع من الخارج يدل عليها .

وأما صدق الأفعال فهو ألا تُجرب عليه كلاماً ، ثم يأتي فعله مخالفاً لهذا الكلام ؛ وهذا هو مَنْ نطلق عليه « صديق » .

ونحن نعلم أن حركات الإنسان في الحياة تنقسم قسمين ؛ إما قول وإما فعل ؛ والقول أداته اللسان ، والفعل أداته كل الجوارح .

إذن : فهناك قول ، وهناك فعل ؛ وكلاهما عمل ؛ فالقول عمل ؛ والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالأذن عمل ، والتمسُّ باليد عمل .

لكن القول اختصُّ باللسان ، وأخذتُ بقية الجوارح الفعل ؛ لأن الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب ، وأخذ شق الفعل .

وهكذا نعلم أن الفعل قسمان : إما قول ؛ وإما فعل .

والصديق هو الذي يصدق في قوله ، بأن تطابق النسبة الكلامية الواقع ، وصادق في فعله بالأقول ما لا يفعل .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ كَبُرَ مَقْتًا ^(١) عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) ﴾ [الصد]

ونعلم أن ساقى الملك كانت له مع يوسف تجربتان :

(١) المقت : أشد الإبداء . مقتته يملته : أبغضه . ويقول تعالى: ﴿ لَمَقْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ مِنْ تُفَكِّمِمْ أَنْفُسَكُمْ .. (٢) ﴾ [غافر] قال : يقول : لملت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب . [لسان العرب - مادة : مقت] .

التجربة الأولى : تجربة مُعَايشَتِهِ فِي السَّجْنِ هُوَ وَزَمِيلُهُ الْخَبَازُ ،
وقولهما له :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٦) [يوسف]

وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له أن يُؤوِّلَ لهما الرؤييين :
﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٦) [يوسف]
والتجربة الثانية : هي مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقاً
لتأويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا :

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَتَيْنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
وَسَبْعِ سُتَبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٦) [يوسف]

أى : أفتننا في رؤيا سبع بقرات سِمَانٍ ؛ ياكلهن سبع عِجَافٍ
شديدة الهُزَالِ ، وسبع سُتَبَلَاتٍ خُضْرٍ ، وسبع أُخَرَ يَابِسَاتٍ ، لَعَلِّي
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون .

وقوله : ﴿ أَتَيْنَا .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

يوضح أنه لا يسأل عن رؤيا تخصُّهُ ؛ بل هي تخص رائيها لم
يُحدده ، وإن كنا قد عرفنا أنها رؤيا الملك .

وقوله : ﴿ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

هو تحرُّز واحتياط في قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتياط في واقع

قدر الله مع الإنسان ، والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من أن يكون كاذباً ، فهو يعلم أن أمر عودته ليس في يده ؛ ولذلك يُعلمنا الله :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (٧٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٧٤) ﴾ [الكهف]

وساعة تقول : « إن شاء الله » تكون قد أخرجت نفسك من دائرة الكذب ؛ وما دُمْتَ قد ذكرتَ الله فهو سبحانه قادر على أن يهديك إلى الاختيار المناسب في كل أمر تواجه فيه الاختيار .

فكان الله يُعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم ، بأن يكونوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم ؛ لأنك مهما خططتْ فأنت تخطط بعقل موهوب لك من الله ؛ وحين تُقدم على أي فعل ؛ فأنت فعلتَ مهما صَغُرَ يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة ، لا تملك منها شيئاً ؛ لذلك فعليك أن ترد كل شيء إلى مَنْ يملكه .

وهنا قال الساقى :

﴿ أَعْلَىٰ أَرْجِعْ إِلَى النَّاسِ .. (٤٦) ﴾ [يوسف]

وبذلك يُعلمنا الحق سبحانه الاحتياط .

وأضاف الحق سبحانه على لسان الرجل :

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) ﴾ [يوسف]

وكان الرجل قد عرف أنه حين يأخذ التأويل من يوسف عليه

السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذا التأويل ؟

يستقبلونه بالقبول ، أم بالمُحاجة^(١) فيه ؟ أو يستقبلون التأويل بتصديق ، ويعلمون قَدْرَكَ ومنزلتك يا يوسف ؛ فيُخْلَصوك مما أنت فيه من بلاء السجن .

وقوله تعالى : ﴿ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

قد يدفع سائلاً إلى أن يقول : مَنْ الذي كُلِّف الساقى بالذهاب إلى يوسف ؛ أهو الملك أم الحاشية ؟

ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الادئى .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا^(٢) فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ^(٣) لَا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧)

وهذه بداية تأويل رؤيا الملك .

والدَّابُّ معناه : المُواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن يزرع أهل مصر بدأبٍ وبدون كسل .

(١) تحاجاً : تخاصماً وتنازعا الحجة ، كل منهما يحاول أن يثبت أنه الحق ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَادَّوْنَ فِي النَّارِ .. ﴾ (٤٧) [غافر] أى : يتخاصمون . [القاموس القويم ١/ ١٤٣] .

(٢) داب على الأمر: اعتاده . والدَّابُّ والدَّابُّ : العانة والشان . قال تعالى : ﴿ مَطْلُ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ .. ﴾ (٤٧) [غافر] أى : عابتهم وشانهم . وقال تعالى : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا .. ﴾ (٤٧) [يوسف] [القاموس القويم ١/ ٢١٩] .

وَيَتَابِعْ : ﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧)

[يوسف]

أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجد واجتهاد ؛ فلكم أن تأكلوا القليل منه ، وتتركوا بقيته محفوظاً فى سنابله .

والحفظ فى السنابل يُعلمنا قَدْرَ القرآن ، وقدرة مَنْ أنزل القرآن سبحانه ، وما آتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من علم فى كل نواحى الحياة ، من اقتصاد ومقومات التخزين ، وغير ذلك من عطاءات الله ، فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خُزِّنَ فى سنابله ؛ فتلك حماية ووقاية له من السوس .

وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقصود هو تخزين القمح فى سنابله وعيدانه .

وأقول : إن المقصود هو تَرْكُ القمح فى سنابله فقط ؛ لأن العيدان هى طعام الحيوانات .

ونحن نعلم أن حبة القمح لها وعاءان : وعاء يحميها ؛ وهو ينفصل عن القمحة أثناء عملية « الدُّرس » ؛ ثم يطير أثناء عملية « التذرية » مُنفصلاً عن حبوب القمح .

ولحبة القمح وعاء ملازم لها ، وهو القشرة التى تنفصل عن الحبة حين نطحن القمح ، ونسميها « الردة » وهى نوعان : « ردة خشنة » و « ردة ناعمة » .

ومن عادة البعض أن يَفْصِلُوا الدقيق النقى عن « الردة » ،

وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون - الحقيقة العلمية التي أكدت أن تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالي من « الردة » يصيب المعدة بالتلبُّك .

فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل تحتوي على قيمة غذائية كبيرة .

وكان أغنياء الريف في مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من « الردة » ويسمونه « الدقيق العلامة » ؛ الذي إن وضعت ملعقة منه في فمك ؛ تشعر بالتلبُّك ؛ أما إذا وضعت ملعقة من الدقيق الطبيعي الممتزج بما تحتويه الحبة من « ردة » ؛ فلن تشعر بهذا التلبُّك .

ويمتنُّ الله على عباده بذلك في قوله الحق :

﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ^(١) وَالرِّيحَانُ ^(٢) ﴾ [الرحمن]

وقد امتدَّى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة في طَحْن القمح، مع الحفاظ على ما فيه من قشر القمح ، وثبت لهم أن مَنْ يتناول الخبز المصنوع من الدقيق النقي للغاية ؛ يعاني من ارتباك غذائي يُكجِّته إلى تناول خبز مصنوع من قَشْر القمح فقط ، وهو ما يسمى « الخبز السن » ؛ ليعوض في غذائه ما فقدته من قيمة غذائية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الحب ذو العصف : أي ذو التبن أو ذو الورق الذي يظله . والعَصْفُ والعصيفة : ورق السنبل . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (٢٧١/٤) : «معنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبل ، وريحان وهو الورق الملتصق على ساقها » .

﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧) [يوسف]

وهكذا أخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تأويل رؤيا الملك : بما يجب أن يفعلوه تحسباً للسنوات السبع العجاف التى تلى السبع سنوات المزدهرة بالخضرة والعطاء ، فلا ياكلوا من البطون ؛ بل يتناولوا من القمح على قدر الكفاف :

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧) [يوسف]

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام من بقية التأويل لحكم الملك :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ كُنَّ مَاقَدَمَهُمْ
هَٰؤُلَاءِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِتُونَ ﴾ (٤٨)

وهكذا أوضح يوسف عليه السلام ما سوف يحدث فى مصر من جذب يستمر سبع سنوات عجاف بعد سبع سنوات من الزرع الذى يتطلب همه لا تقتر .

وقوله سبحانه فى وصف السبع « سنوات » بأنها :

﴿ شِدَادٌ ﴾ (٤٨) [يوسف]

يعنى : أن الجذب فيها سوف يجهد الناس ؛ فإن لم تكن هناك

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٢٥٢٦/٤) : « أى : معا تحبسون لتزرعوا ، لأن فى استبقاء البذر تحصين الاقوات . قال أبو عبيدة : تهرزون . وقال قتادة : تحصنون : تدخرون ، والمعنى واحد » .

حَصِيلَةً تَمَّ تَخْزِينُهَا مِنْ مَحْصُولِ السَّيْعِ السَّنَوَاتِ السَّابِقَةِ ، فَقَدْ تَحَدَّثَ
الْمَجَاعَةُ ، وَلِيَعْصِمَ النَّاسُ بَطُونَهُمْ فِي السَّنَوَاتِ السَّيْعِ الْأُولَى ،
وَلِيَأْكُلُوا عَلَى قَدَرِ الضَّرُورَةِ ؛ لِيُضْمِنُوا مُوَاجَهَةَ سَنَوَاتِ الْجَدْبِ .

وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَبْقِي حَيَاتِهِ بِالتَّنَفُّسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؛
وَالطَّعَامُ إِنَّمَا يَمُرُّ عَلَى الْإِنْسَانِ ، وَيُعْطِيهِ قُوَّةَ يَؤَاجِهَ بِهَا الْحَيَاةَ .

وَلَكِنْ أَغْلَبَ طَعَامُنَا لَا نَهْدَفُ مِنْهُ الْقُوَّةَ فَقَطْ ؛ بَلْ نَبْغِي مِنْهُ الْمَتْعَةَ
أَيْضًا ، وَلَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَبْغِي سَدَّ غَاظَةِ^(١) الْجُوعِ فَقَطْ ، لَا كَتَفَى
بِالطَّعَامِ الْمَسْلُوقِ ، أَوْ بِالْخُبْزِ وَالْإِدَامِ فَقَطْ ، لَكُنَّا نَأْكُلُ لِلْاِسْتِمْتَاعِ .

وَيَتَكَلَّمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ :

﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا^(٢) مَرِيئًا^(٣) ﴾ (٤) [النساء]

أَيَ : بِدُونِ أَنْ يَضُرَّكَ ، وَبِدُونِ أَنْ يَكْجِثَكَ هَذَا الطَّعَامُ إِلَى
الْمُهْضِمَاتِ مِنَ الْعَقَاقِيرِ .

وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا .. مَرِيئًا ﴾ [النساء]

أَمَّا الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا ﴾ (٤) [النساء]

(١) الْغَوَالِ : الْمَهَالِكُ ، وَالْقَوْلُ : الْمُهْبِطَةُ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : غَوَلَ] .

(٢) هَنِيئٌ يَهْنَأُ هَنَاءً : تَيْسَرُ بِلَا مُشَقَّةٍ ، وَيَسْهُلُ أَمْرُهُ ، وَيَسْعَدُ بِهِ صَاحِبُهُ وَهُوَ طَعَامٌ هَنِيءٌ : أَيْ

سَائِغٌ نَافِعٌ يَسْعَدُ بِهِ أَكَلُهُ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ (٤) [النِّسَاءُ] أَيْ : حَلَالًا طَيِّبًا

لَا حَرَمَةَ فِيهِ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي أَكَلِهِ . [الْقَامُوسُ الْمَوْجُودُ ٢/٣٠٩] .

(٣) مَرِيءٌ الطَّعَامُ : سَهْلٌ فِي الْحَلْقِ وَحَسِبَتْ عَاقِبَتُهُ وَخَلَا مِنَ التَّنْفِيصِ . [الْقَامُوسُ الْمَوْجُودُ

٢/٢٢٠] .

فهو الطعام الذى يفيد ويمد الجسم بالطاقة فقط ؛ وقد لا يُستساغ طعمه .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ (٤٨)

[يوسف]

وبطبيعة الحال نفهم أن السنوات ليست هى التى تأكل ؛ بل البشر الذين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين ياكلون .

ونحن نفهم ذلك ؛ لأننا نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛ ومرة يُنسب الحدث للزمان ؛ ومرة يُنسب الحدث للمكان .

والمثل على نسبة الحدث للمكان هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ^(١) .. ﴾ (٤٧)

[يوسف]

وطبعاً نفهم أن المقصود هو سؤال أهل القرية التى كانوا فيها ، وأصحاب القوافل التى كانت معهم .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خوارطها عنها ؛ نجد الحدث منسوباً للزمان ؛ وهم سيأكلون مما أحصنوا إلا قليلاً ؛ لأنهم بعد أن يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبذور لاستخدامها كتحقارى فى العام التالى لسبع سنوات موصوفة بالجدب .

(١) وهذا الأسلوب يسمى فى البلاغة المجاز بالحذف .. دلائل الإعجاز الجرجاني .

(٢) العير : القافلة . والعير : القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى : ﴿ أَيُّهَا

الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف] أى : أيها القوم الراحلون . [القاموس القويم ٤٤/٢] .

وقوله تعالى :

﴿ مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ (٤٨)

[يوسف]

نجده من مادة « حصن » وتقيد الامتناع ؛ ويقال : « أقاموا فى داخل الحصن » أى : أنهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ ولا يستطيعون الوصول إليهم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ .. ﴾ (٢١)

[النساء]

أى : الممتنعات عن عملية الفجور ؛ وهُنَّ الحرائر .

وأيضاً يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّتِى أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا .. ﴾ (٦١)

[الانبياء]

أى : التى أحكمت صيانة عفتها ، وهى السيدة مريم البتول^(١) عليها السلام ، وهكذا نجد مادة « حصن » تقيد الامتناع .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُّ النَّاسُ
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ^(٢) ﴾ (٤١)

(١) البتول من النساء: العراء المنقطعة عن الأزواج . ويقال : هى المنقطعة إلى الله عز وجل

من الدنيا . [لسان العرب - مادة : يغل] .

(٢) قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والنخيل . وقال ابن جريج : يعصرون العنب خمرًا ،

والسمسم نخبًا ، والزيتون زيتًا . وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها ، ويدل ذلك على كثرة

النبات . [تفسير القرطبي ٣٥٢٧/٤] .

ونلاحظ أن هذا الامر الذى تحدث عنه يوسف عليه السلام خارج عن تأويل الرؤيا ؛ لأن ما احتوته رؤيا الملك هو سبع بقرات عجاف^(١) يأكلن سبع بقرات سمانٍ ؛ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات .

وانهى يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا ، وبعد ذلك جاء بحكم العقل على الامور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم مثلما كان يعطيهم من قبل ذلك .

وهذا يمكن أن يطلق عليه « غوث » ؛ لاننا نقول « أغث فلانا » أى : أعن فلانا ؛ لانه فى حاجة للعون ، والغيث^(٢) ينزل من السماء لينهى الجذب .

وقوله : ﴿ يَغَاثُ النَّاسُ ۖ ﴾ (٤٩) [يوسف]

أى : يعانون بما ياتيهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك عليهم الحياة .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ وَلِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (٤٩) [يوسف]

أى : ما يمكن عَصْرُه من حبوب أو ثمار ؛ مثل : السمسم ، والزيتون ، والعنب ، والقصب ، أو البلح ، وأنت لن تعصر تلك الحبوب أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعمل .

(١) عَجَف : هزل فهو عَجَف ، وهى عَجَاف . أى : هزيلة . والتعجيف : سوء الغذاء والهزال .

وقوله تعالى : ﴿ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ ﴾ (٤٩) [يوسف] هى : الهزلى التى لا لحم عليها ولا شحم ، ضربت مثلا لسبع سنين لا قمر فيها ولا خصب . [لسان العرب - مادة : عَجَف].

(٢) الغيث : المطر . والغيث : الكلا ينبت من ماء السماء . والأهل المطر ، ثم سُمي ما ينبت به غيثا . [لسان العرب - مادة : غِيث] .

وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يُرزقون بخير يفيض عن الإغاثة ؛ ولهم أن يدخروه ، وما سبق في آيات الرؤيا وتأويلها هو حوار بين يوسف الصديق - عليه السلام - وبين ساقى الملك .

ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء في أمر الرؤيا ، وتقديم الساقى طلباً لأن يرسلوه كي يُحضّر لهم تأويل الرؤيا ، ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساقى .

هنا ينتقل القرآن إلى ما حدث ، بعد أن علم الملك بتأويل الرؤيا ، فيقول سبحانه :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهِ؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥٠ ﴾

ومعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة ، ونقل له تأويل الرؤيا ، وأصر الملك أن يأتوا له بهذا الرجل ؛ فقد اقتنع بأنه يجب الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليُخرج يوسف من السجن الذي هو فيه .

لكنه فوجيء برفض يوسف للخروج من السجن ، وقوله لمن جاء يصحبه إلى مجلس الملك :

﴿ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥١ ﴾ [يوسف]

وهكذا حرص يوسف على ألا يستجيب لمن جاء يُخلّصه من عذاب السجن الذي هو فيه ؛ إلا إذا برئت ساحته براءة يعرفها الملك ؛ فقد

يكون من المحتمل أنهم ستروها عن آذن الملك .

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحقق الملك فى ذلك الأمر مع هؤلاء النسوة اللاتى قَطَعْنَ أيديهن ؛ ودَعَوَتْهُ إلى الفحشاء .

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله :

﴿إِنْ رَأَىٰ بِكِبْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝٥١﴾ [يوسف]

ويُخفى هذا القول فى طياته ما قالته النسوة من قبل ليوسف بضرورة طاعة امرأة العزيز فى طلبها للفحشاء .

وهكذا نجد القصص القرآنى وهو يعطينا العبرة التى تخدمنا فى واقع الحياة ؛ فليست تلك القصص للتسلية ، بل هى للعبرة التى تخدمنا فى قضايا الحياة .

وبراءة ساحة أى إنسان هو أمرٌ مُهِمٌ ؛ كى تزول أى ريبة من الإنسان قبل أن يُسند إليه أى عمل .

وهكذا طلب يوسف عليه السلام إبراء ساحته ، حتى لا يَقُولُنَّ قائل فى وشاية أو إشاعة « همزاً أو لَمَزاً »^(١) : أليس هذا يوسف صاحب الحكاية مع امرأة العزيز ، وهو مَنْ راودته عن نفسه ؟

وها هو رسولنا ﷺ يقول :

«عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه - والله يغفر له - حيث أُرْسِلَ إليه لِيُسْتَفْتَى فى الرؤيا ، وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج ، وعجبت من

(١) اللمز : العيب فى الوجه ، واصله الإشارة بالعين والراس والشفة مع كلام خفى . والهمز :

الغيبية والوقعة فى الناس وذكر عيوبهم . [لسان العرب - مادنى : لمز ، همز] .

صبره وكرمه - والله يغفر له - أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ، ولو كنت أنا لبادرت الباب ، ولكنه أحب أن يكون له العذرة^(١) .

وشاء نبينا ﷺ أن يُوضَّحَ لنا مكانة يوسف من الصبر وعزة النفس والنزاهة والكرامة فقال ﷺ :

« إن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال - لو لبثتُ في السجن ما لبثتُ ، ثم جاءني الرسول أجبتُ ثم قرأ ﷻ :-

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ ﴾ (٥٠) ،^(٢) [يوسف]

وهكذا بيَّن لنا الرسول ﷺ مكانة يوسف من الصبر والنزاهة ، وخشيته أن يخرج من السجن فيُشَارَ إليه : هذا من رواد امرأة سيده . وفي قول الرسول ﷺ إشارة إلى مبالغة يوسف في ذلك الأمر ، وكان من الاحوط أن يخرج من السجن، ثم يعمل على كَشْفِ براءته .

ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف استغلالاً أحق ، بل يأخذ كل موقف بقدره ويُرَتَّبُ له ؛ وكان يوسف واثقاً من براءته ، ولكنه أراد ألا يكون الملك آخر من يعلم .

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١٦٤٠) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠/٧) : « فيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو مسترود » ، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٥٤٨/٤) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن عباس .
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٢/٢) ، والترمذي في سننه (٣١١٦) وقال : « حديث حسن » ، وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (٢٤٦/٢) كلهم من حديث أبي هريرة . قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » وسكت عنه الذهبي .

وصدق رسولنا ﷺ حين قال : « دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ ، فإن الصدقَ طُمأنينة ، وإن الكذبَ ريبة »^(١) .

وكان ﷺ يرى أن الإيمان بالله يقتضى ألا يقف المؤمن موقفَ الرِّيبة ؛ لأن بعض الناس حين يَرَوْنَ نَابَهَا ، قد تثير الغيرة من نباهته البعضَ ؛ فيقولون عليه .

لذلك فعليك أن تحتاطَ لنفسك ؛ بالأُ تقف موقف الرِّيبة ، والامر الذى تأتيك منه الرِّيبة ؛ عليك أن تبعد عنه .

ولنا فى رسول الله ﷺ أسوة حسنة ، فقد جاءته زَوْجُه صفية بنت حُبيّ تزوره وهو معتكف فى العشر الاواخر من رمضان ، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ، ثم قامتُ تتقلب - أى : تعود إلى حجرتها - فقام معها رسول الله ﷺ ، حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند مسكن أم سلمة زوج رسول الله ﷺ ، مرَّ بهما رجلان من الأنصار فسَلَّما على رسول الله ﷺ ثم نفذا^(٢) ، فقال لهما رسول الله ﷺ : « على رِسْلُكما ، إنما هى صفية بنت حُبيّ . قالا : سبحان الله يا رسول الله ، وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مبلغ الدم ، وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما »^(٣) .

(١) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (١١٧٨) ، وكنا الإمام أحمد فى مسنده (٢٠٠/١) ،

والترمذى فى سننه (٢٥١٨) وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث الحسن بن على .

(٢) التفاد : الجواز . وفى المحكم : جواز الشيء والخلوص منه . تقول : نفلت أى جُزْتُ . [لسان العرب - مائة : نفلت] . أى : مرًا وجاوزاهما .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٢١٩) ، ومسلم فى صحيحه (٢١٧٥) من حديث صفية بنت حُبيّ .

وهنا في الموقف الذي نتناوله بالخواطر ، نجد الملك وهو يستدعى النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، وراودن يوسف عن نفسه ، وهو ما يذكره الحق سبحانه :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتْ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكَفَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا وَدُثِّنَا عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝٥١﴾

ونعلم أن المُراودة الأولى ليوسف كانت من امرأة العزيز ؛ واستصم يوسف ، ثم دَعَتْ هُنَّ النسوة إلى مجلسها ؛ وقَطَعْنَ أيديهن حين فُوجِئْنَ بجمال يوسف عليه السلام ، وصدرت منهن إشارات ، ودعوات إثارة وانفعال .

قال عنها يوسف ما أورده الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ ۖ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝٥٢﴾ [يوسف]

واستدعاهن الملك ، وسألهن : ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ .. ۝٥١﴾ [يوسف]

والخُطْبُ : هو الحَدَّثُ الجَلَلُ ، فهو حدث غير عادي يتكلم به الناس ؛ فهو ليس حديثاً بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث

(١) حصحص الحق : وضع وتبين بعد خفاؤه . والحصصة : بيان الحق بعد كتمانته أى : ظهر وبرز . [لسان العرب - مادة : حصص] .

(٢) صبا يصبو : مال واحبٌ ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ .. ۝٥٢﴾ [يوسف] أى : ابلُ إليهن وافعل ما يفريننى به . وصبا إلى اللور : حنٌ واشتاق إليه . [القاموس القريم ١/٣٦٨] .

يصل إلى درجة تهتز لها المدينة ؛ لأن مثل هذا الحادث قد وقع .

ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام ، وقد قال لجماعة من الملائكة :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٢١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾

[الذاريات]

أى : أن الملائكة طمأنّت إبراهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة لعقاب قوم مجرمين .

وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه ، ووجد السامري قد صنع لهم عجلاً من الذهب الذى أخذه من قوم فرعون نجده يقول للسامري :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾ (٩٥)

[طه]

وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يُوْسُفَ عَن نَّفْسِهِ .. ﴾ (٥١)

[يوسف]

يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهتز لها ؛ واعتبرها خطباً ؛ مما يوضح لنا أن القيم هى القيم فى كل زمان أو مكان .

وبدا النسوة الكلام ، فقُلْنَ :

﴿ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُرْعَةٍ .. ﴾ (٥١)

[يوسف]

ولم يذكرن مسألة مُرَاوَدَتِهِنَّ له ، وكان الامر المهم هو إبراء ساحة يوسف عند الملك .

وقولهن : ﴿ حَاشَ لِلّٰهِ .. ﴾ (٥١)

[يوسف]

أى : نُذِرُهُ يوسف عن هذا ، وتَنزِيهُنَا ليوسف أَمْرٌ من الله .

وهنا تدخلت امرأة العزيز :

﴿ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۖ ٥١ ﴾ [يوسف]

أى : أنها أقرت بأنه لم يعد هناك مجال للستر ، ووضح الحق بعد خفاء ، وظهرت حصّة الحق من حصّة الباطل ، ولا بدّ من الاعتراف بما حدث :

﴿ أَنَا رَاوِدُكَ عَنْ نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٥٢ ﴾ [يوسف]

وواصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية :

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَفَى لَمَ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ٥٣ ﴾

قالت ذلك حتى تُعلن براءة يوسف عليه السلام ، وأنها لم تختزن فرصة غيابه فى السجن وتتقم منه ؛ لأنه لم يستجب لمراودتها له ، ولم تنسج له أثناء غيابه المؤامرات ، والدسائس ، والمكائد .

وهذا يدلنا على أن شرّة الإنسان قد تتوهج لغرض خاص ، وحين يهدأ الغرض ويذهب ، يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه ، وقد يجعل من الرّلة الأولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان فيما ليس له فيه ضعف ، كى تستر الحسنة السيئة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ ١٦٤ ﴾ [مرد]

ولو أن إنساناً عمل سيئة وفضحه آخر عليها ؛ فالفاضح لثلك

السيئة إنما يحرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة .

ولذلك أقول : استقروا سيئات المسيء ؛ لأنها قد تلهمه أن يقدم من الخير ما يحو به سيئاته .

ولذلك قالوا : إذا استقرأت تاريخ الناس ، أصحاب الانفس القوية في الاخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات وسَقَطَات ؛ ويحاولون أن يعملوا الحسنات كي تُذهب عنهم السيئات ؛ لأن بالَ الواحد منهم مشغولٌ بضعفه الذي يُلْهِبه ؛ فيندفع لفعل الخيرات . وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)﴾ [يوسف]

أى : أنها أقرتُ بأنه سبحانه وتعالى لا يُنفذ كيد الخائنين ، ولا يُوصله إلى غايته .

وتواصل امرأة العزيز فتقول :

﴿وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)﴾

هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز ؛ وكانها توضح سبب حضورها لهذا المجلس ؛ فهي لم تحضر لتبرئ نفسها :

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ .. (٥٣)﴾ [يوسف]

ومجىء قول الحق سبحانه المؤكِّد أن النفس على إطلاقها أمَّارة

بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضاً نفس بشرية .

وقد قال بعض العلماء^(١) : إن هذا القول من كلام يوسف ، كرد عليها حين قالت :

﴿أَنَا رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)﴾ [يوسف]

وكان من المناسب أن يرد يوسف عليه السلام بالقول :

﴿وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (٥٣)﴾ [يوسف]

ويمكن أن يُنسب هذا القول إلى يوسف كَلَوْنٍ من الحرص على ألا يلمسه غرور الإيمان ، فهو كرسول من الله يعلم أن الله سبحانه هو الذى صرف كيدهن عنه .

وهذا لَوْنٌ من رحمة الله به ؛ فهو كبشر مُجَرَّد عن العصمة والمنهج من الممكن أن تحدث له الغواية ؛ لكن الحق سبحانه عصمه من الزلل .

ومن لُطْفِ الله أن قال عن النفس : إنها أمَّارة بالسوء ؛ وفي هذا توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهي ليست أمرَّة بالسوء ، بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهى الأمر .

لا ، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس ، فهي دائماً أمَّارة بالسوء ، وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إما أوامر أو نواهٍ ،

(١) قاله ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . والقول الأشهر والالقي بسياق القصة ومعاني الكلام أنه من قول امرأة العزيز ، لأن سياق الكلام كله من كلامها بحضرة الملك ، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم ، بل بعد ذلك أحضره الملك . [انظر : تفسير ابن كثير ٤٨١/٢ بتصرف] .

وقد تستقبل الأوامر كتكليف يشقُّ على نفسك ، وأنت تعلم أن النواهي تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك ، لأنها في ظاهرها ممتعة ، وتلبى نداء غرائز الإنسان .

ولذلك يقول المصطفى ﷺ :

« حُفَّتُ الجَنَّةُ بالمكَّارِه ، وحُفَّتُ النار بالشَّهَوَاتِ » ^(١) .

أى : أن المعاصى قد تُغريك ، ولكن العاقل هو من يملك زمام نفسه ، ويُقدِّر العواقب البعيدة ، ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ إلا إذا نظر معها إلى الغاية التى تُوصِّلُه إليها تلك اللذة ؛ لأن شيئاً قد تستلذُّ به لحظة قد تشقى به زمناً طويلاً .

ولذلك قلنا : إن الذى يُسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب العقوبة ، ولو استخضر الثواب على الطاعة ، والعذاب على المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه .

ولذلك يقول النبى ﷺ :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ^(٢) .

إذن : فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستر إيمانه ؛ ولا يضع فى باله أنه قد يموت قبل أن يتوبَ عن معصيته ، أو قبل أن يُكفِّر عنها .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (١٥٢/٣ ، ٢٥٤) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٢) ، والترمذى فى سننه (٢٥٥٩) من حديث أنس رضى الله عنه .
(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ويخطيء الإنسان في حساب عمره ؛ لأن أحداً لا يعلم ميعاد أجله؛ أو الوقت الذي يفصل بينه وبين حساب المولى - عزَّ وجلَّ - له على المعاصي .

وكل منّا مُطالب بأن يضع في حُسْبانه حديث الرسول ﷺ :
« الموت القيامة ، فمن مات فقد قامت قيامته » ^(١) .

ولنا أسوة طيبة في عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وهو الخليفة الثالث لرسول الله ﷺ ، الذى كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبطل لحيته ، فسئل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى ، وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينجُ منه ، فما بعده أشد » ^(٢) .

لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقاءه بالموت .

وتستمر الآية : ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٢)] [يوسف]

ونعلم أن هناك ما يشفى من الداء ، وهناك ما يُحصن الإنسان ، ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء ، والحق سبحانه غفور ، بمعنى أنه يغفر الذنوب ، ويمحوها ، والحق سبحانه رحيم ، بمعنى أنه يمنح الإنسان مناعة ، فلا يصيبه الداء ، فلا يقع في زلة أخرى .

(١) ذكره المجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كثرة عليكم ، وإن ذكرتموه فى شيق وسَّعه عليكم » الحديث .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١/٦٢) ، وابن ماجه فى سننه (٤٢٦٧) ، والترمذى فى سننه (٢٣٠٨) وقال : « حديث حسن غريب » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۞ (٨٧) ﴾ [الإسراء]

فساعة تسمع القرآن فهو يشفيك من الداء الذي تعاني منه نفسياً ويُقوّي قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويُفجّر طاقات الشفاء الكامنة في أعماقك . وهو رحمة لك حين تتخذها منهجاً ، وتطبّقها في حياتك ؛ فيمنحك مناعة تحميك من المرض ، فهو طبّ علاجي وطبّ وقائي في آنٍ واحد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ بِهَٰذَا أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۖ ۞ (٨٨) ﴾

ونلاحظ أن الملك قد قال : ﴿ التّوحي به (٨٨) ﴾ [يوسف]

مرتين ^(١) ، مرة : بعد أن سمع تاويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رفض الخروج من السجن إلا بعد أن تثبت براءته ؛ أو : أنه خرج وحضر المواجهة مع النسوة بما فيهن امرأة العزيز .

ورأى الملك في يوسف أخلاقاً رفيعة ؛ وسعة علم .

وانتهى اللقاء الأول ليتدبر الملك ، ويفكر في صفات هذا الرجل :

(١) مَكْنٌ مكانة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت مستقر . قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۖ ۞ (٨٨) ﴾

(٢) ﴿ [يوسف] اى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [القاموس القويم ٢٣٢/٢] .

(٢) المرة الأولى في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ بِهَٰذَا أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ آيَهُنَّ إِنِّي رَبِّي بِالْكَدِّ ۖ ۞ (٩٢) ﴾ [يوسف] والمرة الثانية في قوله تعالى هنا : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ بِهَٰذَا أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۖ ۞ (٩٣) ﴾ [يوسف] .

والراحة النفسية التى ملأت نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه .
والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله
مستشاراً له .

ويورد الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله :

﴿التَّوْبَىٰ بِهِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ
أَمِينٌ ﴿٥٤﴾﴾ [يوسف]

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف ، وبعد
أن استشف خفة يوسف على نفسه ؛ وتيقن الملك من بعد الحوار مع
يوسف أنه رجل قد حفظ نفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجنس .

وتيقن من أن يوسف ثقيل السجن ، وعاش فيه لفترة طالت ؛ وهو
صاحب علم ، وقد ثبت ذلك بتأويل الرؤيا ؛ وقد فعل ذلك وهو
سجين، ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته ، أو بعد إثبات
البراءة .

ولكل ذلك صار من أهل الثقة عند الملك ، الذى أعلن الأمر بقوله :

﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾﴾ [يوسف]

وذلك ليسد باب الوشاية به ، أو التآمر عليه . ومكانة « المكين »
هى المكانة التى لا ينال منها أى أحد .

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن الوحي من
جبريل عليه السلام قال :

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٦﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٧﴾﴾

[التكوير]

فالمعنى : أن يوسف عليه السلام أهل للثقة عند الحاكم ؛ وهو
الذى سينفذ الأمور ، وله صلة بالمحكومين ، وإذا كان هو الممكّن من
عند الحاكم ؛ فهو أيضاً أمين مع المحكومين .

والمشكلة فى مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يُرجَّح الحاكم من يراهم أهل الثقة على أهل الخبرة والأمانة ، فتختل موازين العدل .

وعلى الحاكم الذكى أن يختار الذين يتمتعون بالامرين معاً : أمانة على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعادل الحياة على منهج الله .

وحين سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم :

﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤ ﴾ [يوسف]

قرر أن يطلب منه شيئاً يتعلق بتعبيره لرؤياه ، التى سبق أن أولها يوسف :

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٥٧ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٥٨ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْبُرُونَ ٥٩ ﴾ [يوسف]

وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وحسن تدبير وحزم وعلم .

لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع القادم سيأتى وفقاً لتأويله للرؤيا ، فتقول الآيات :

﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ ٦٠ ﴾

إِنِّي خَافُظٌ عَلَيْهِمُ ۚ ٦١ ﴾

(١) دأب فى عمله دأباً ودأباً : جُدَّ فيه ولازمه من غير فتور . أى : مسؤولين مجتهدين نؤى دأب. [القاموس القويم ٢١٩/١] يتصرف .

(٢) الخزائن : جمع خزانة ، وهى المكان الذى تحفظ فيه الأشياء النافعة . قال ابن كثير فى تفسيره (٤٨٧/٢) : « هى الأهرام التى يجمع فيها الذلات لما يستقبلونه من السنين التى أخبرهم بها أنها فيتصرف لهم على الوجه الاحوط والأصلح والأرشد » .

وهذا القول تأكيد لثقة يوسف أن القادم فى هذا البلد يحتاج لحكمة إدارة ، لا تبعثر ما سوف يأتى فى سنين الخصب ؛ لتضمن الاطمئنان فى سنين الشدة ، وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم .

وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلى بهما يوسف عليه السلام .
وقد يقول قائل : أليس فى قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟
والقاعدة^(١) تقول : إن طالب الولاية لا يؤلى .

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية ، وإنما طلب الإصلاح ليتخذ من إصلاحه سبيلاً لدعوته وتحقيقاً لرسالته ، حيث أنه كان أمراً فيستجاب ، ولم يكن مأموراً بالإيجاب حيث أنه كان واثقاً بالإيمان ومؤمناً بوثوق .

وقد تأتى ظروف لا تحتتمل التجربة مع الناس ، فمن يثق بنفسه أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن يعرض نفسه .

ومثال ذلك : لنفترض أن قوماً قد ركبوا سفينة ؛ ثم هاجت الرياح وهبت العاصفة ؛ وتعثرت الأمور ؛ وأرتبك القبطان ، وجاءه من يخبره أنه قادر على أن يحل له هذا الأمر ، ويحسن إدارة قيادة المركب ، وسبق للقبطان أن علم عنه ذلك .

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ؛ وبعد أن ينتهى الموقف الصعب ؛ على القبطان أن يوجه الشكر لهذا الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته .

إذن : فمن حق الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعين عليه ذلك ، بأن يرى أمراً يتعرض له غير ذى خبرة يفسد هذا الأمر ، وهو يعلم وجهه الإصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع .

(١) دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٢٢) عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله ﷺ قال : « إنا والله لا نؤلى على هذا العمل أحداً سأل . ولا أحداً حرص عليه » .

وفى مثل هذه الحالة نجد مَنْ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين :
الشجاعة الأولى : أنه طلب الولاية لنفسه ؛ لتقته فى إنجاح
المهمة.

والشجاعة الثانية : أنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصباً
لا يعلم إدارته ، وبهذا يصير الباطل متصرفاً .

وبذلك يُظهر وَجَهَ الحق ؛ ويُزيل سيطرة الباطل .

ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك :

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥﴾ [يوسف]

والخزائن يوجد فيها ما يُمكن المسيطر عليها من قيادة الاقتصاد.

وقالوا : إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض ،
لوضع سياسة اقتصادية يواجهون بها سبع سنين من الجُوب ، وتلك
مسألة تتطلب حكمة وحفظاً وعِلْماً .

وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى المِيرة الأثمان
من ذهب وفضة ، وَمَنْ لا يملك ذهباً وفضة كان يُحضر الجواهر من
الأحجار الكريمة ؛ أو يأتى بالدواب ليأخذ مقابلها طعاماً .

وَمَنْ لا يملك كان يُحضر بعضاً من أبنائه للاسترقاق ، أى : يقول
رَبُّ الأسرة الفقير : خُذْ هذا الولد ليكون عبداً لقاء أن آخذ طعاماً لبقية
أفراد الأسرة .

وكان يوسف عليه السلام يُحسن إدارة الأمر فى سنوات الجُوب
ليشد كل إنسان الحزام على البطن ، فلا يأكل الواحد فى سبعة أمعاء
بل يأكل فى معى واحد ، كما يقول رسولنا ﷺ فى الحديث الشريف :
« المؤمن يأكل فى معى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » ^(١) .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٠٦٠) (١٨٤) كتاب الأشربة ، من حديث جابر وابن عمر
رضى الله عنهما .

وكان التموين في سنوات الجَدْبِ يقتضى دِقَّةَ التخطيط ،
ولا يحتمل أى إسراف .

وما دام لكل شىء ثمن يجب أن يُدفع ، فكل إنسان سيأخذ على
قَدْر ما معه ، وبعد أن انتهت سنوات الجَدْبِ ، وجاءت سنوات الرخاء ؛
أعاد يوسف لكل إنسان ما أخذه منه .

وحين سُئِلَ : ولماذا أخذتَ منهم ما دُمْتَ قد قررت أن تردُّ لهم
ما أخذته ؟

أجاب : كى يأخذ كل إنسان فى أقلِّ الحدود التى تكفيه فى
سنوات الجَدْبِ .

ومثل هذا يحدث عندنا حين نجد البعض ، وهو يشتري الخبز
المُدْعَمَ ليُطعم به الماشية ، وحين يرتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان
يشترى فى حدود ما معه من نقود ، ويحرص على ألا يُلْقَى مما
اشترى شيئاً .

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل
فرد أن يعمل لنفسه .

ونحن نرى ذلك الأمر ، وهو يتكرر فى حياتنا ؛ فحين لا يجد أحد
ثمن اللحم فقد لا تهفو نفسه إلى اللحم ، وقد يعلن فى كبرياء : « إن
معدتى لم تُعَدُّ لتحمل اللحم » .

وقد يعلن الفقير حُبَّهُ للسّمك الصغير ؛ لأن لحمه طيّب ، عكس
السّمك الكبير الذى يكون لحمه « متقلاً » ، أو يعلن إعجابه بالفجل
الطازج ، لأنه لذيذ الطعم .

وقديماً فى بدايات العمر كنا حين ندخل إلى المنزل ، ونحن نعيش
بعيداً عن بيوت الـاهل فى سنوات الدراسة ، ولا نجد إلا قرصاً واحداً
من « الطعمية » ، كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة فى الرغيف ،

أما إذا دخلنا ووجدنا خمسة أقراص من الطعمية ، فكان الواحد منا يأكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة .
وهكذا يتحمل كل واحد على قَدْر حركته وقدرته .

والشاعر يقول :

والنفسُ راعِبَةٌ إذا رَغِبَتْهَا   وإذا تُرِدُّ إلى قَلِيلٍ تَقْنَعُ
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا^(١)
حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه السلام في الأرض ، بحيث أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجذب ؛ لم يأتها وحدها ؛ بل عمَّ البلاد التي حولها .

بدليل أن هناك أناساً من بلاد أخرى لجئوا يطلبون رزقهم منها ؛ والمثل ؛ إخوة يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعاماً لهم ولمن ينتظرهم في بلادهم ، فهذا دليل على أن رُقعة الشدة كانت شاسعة .
وقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٥٦)﴾

[يوسف]

(١) يتبعونها منها حيث يشاء : أي ينزل في أي مكان يريد من أرض مصر ، وهذا كناية عن اتساع جاهه . [القاموس القويم ٨٨/١] .

نفهم منه أنه جعل لنفسه بيتاً في أكثر من مكان ؛ ولا يَظُنُّ ظانٌّ أن هذا لَوْنٌ من اتساع أماكن التَّرف .

لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة في بعض البلاد ؛ فما أنْ يعلموا بوجود بيت للحاكم في منطقة ما ؛ وقد يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التي يقع فيها هذا البيت .

وهذا ما نراه في حياتنا المعاصرة ، فحين يزور الحاكم منطقة ما فهُم يُعيدون رَصْفَ الشوارع ؛ ويصلحون المرافق ؛ وقد يُحضرون أصصَ الزرع ليُجملوا المكان .

فما بالكَ إنْ علموا بوجود بيت للحاكم في مكان ما ؟ لا بدَّ أنْهم سيُوالون العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق في هذا الموقع .

إذن : فقول الحق سبحانه هنا عن يوسف عليه السلام :

﴿ يَتَوَّأ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. ﴾ (٥٦)

[يوسف]

يعنى : شُيوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون في هذا البلد ؛ فلا تأخذ الأمر على أنه تَرْفٌ وشَرْفٌ ، بل خُذْ هذا القول على أنه تكليف سينتفع به المُحيطون ، سواء كانوا مقصودين به أو غير مقصودين .

وتلك لقطة توضح أن التَّبَوُّء حيث يشاء ليس رحمةً به فقط ؛ ولكنه رحمةً بالناس أيضاً .

ولذلك يقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ نَصِيبُ رَحْمَتِي مَنْ نَشَاءُ .. ﴾ (٥٦)

[يوسف]

فَمَنْ كان يحيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية ؛ وَمَنْ كان يشقى من أجل أن يعيش في مكان مُريح ستتحول المنطقة التي

يسكن فيها إلى مكان مُريح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه .
فيوسف الممكّن فى الأرض له مسكن مجاور له ؛ وسيجد العناية
من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب ، وتغمر العناية الجميع ، رحمة
من الله له ، وللناس من حوله .

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وَلَا تُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦)

[يوسف]

والمُحْسِن هو الذى يصنع شيئاً فوق ما طُلب منه .

وهنا سنجد الإحسان يُنسب ليوسف ؛ لأنه حين أقام لنفسه بيتاً
فى أكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الأمكنة التى له فيها بيوت ؛
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها .

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الأجر ، وقد كافأ يوسف
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولى أمرهم .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

وَكَانُوا يَنْقُونَ ۝٥٧﴾

ويوضح - هنا - سبحانه أنه لا يجزى المحسنين فى الدنيا فقط ؛
ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة « خير » تستعمل
استعمالين :

الأول : هو أن شيئاً خيراً من شئ آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى
الخير ، وهو المعنى المقصود هنا ، والمثال : هو قول الرسول ﷺ :

« المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلِّ خير . أحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان »^(١) .

والاستعمال الثاني لكلمة « خير » : هو خير مقابله شر ، والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة]

والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة ، لن يعتدل ميزان حركة الحياة بأن نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تأخذ أجر عملك الطيب في الآخرة ؛ لأن المؤمن وحده هو الذي سيصدق ذلك . أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء ، ويسرق ويستشترى الفساد في الأرض .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاء نوعين : جزاء في الدنيا لمن يُحسن ، سواء أكان مؤمناً أو كافراً ؛ وجزاء في الآخرة يختص به الحق سبحانه المؤمنين به .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧)﴾ [يوسف]

أى : أنه أكثر خيراً من جزاء الدنيا ؛ لأن جزاء الآخرة يدوم أبداً ،

(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٢ / ٣٦٦ ، ٣٧٠) ، ومسلم في صحيحه (٢٦٦٤) وابن ماجه في سننه (٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) المقتال : وزن معلوم قدره . ويقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .. (٥٥)﴾ [النساء] .
أى : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيئاً صغراً أو كبيراً . [القاموس القويم ١/١٠٩] .

على عكس خير الدنيا الذى قد تفوتهُ أو يفوتكَ ، بحُكم أن الدنيا موقوتة بالنسبة لك بعمرِكَ فيها ؛ ولكن الآخرة لها الديمومة التى شاءها الله سبحانه .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يوسف :

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ

وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ (٥٨)

وقد عرفهم يوسف ؛ لكنهم لم يعرفوه ، فقد ألقوه فى الجُبِّ صغيراً؛ ومَرَّتْ رحلته فى الحياة بعد أن عثر عليه بعض السَّيَّارة ؛ وباعوه لعزیز مصر ، لتمر به الأحداث المتتابعة بما فيها من نُضجِ جسدی وحُسن فائق ، ومُراودة من امرأة العزيز ، ثم سنوات السجن السبع .

ولكل حدث من تلك الأحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى ، بما يفرضه عليه من وجاهة فى الهيئة والملبس .

أما هو فقد عرفهم ؛ لأنه قد تركهم وهم كبار ، قد تحدت ملامحهم ، ونعلم أن الإنسان حين يمرُّ عليه عقد من الزمان ؛ فهذا الزمن قد يزيد من تحديد ملامحه ، إذا ما كان كبيراً ناضجاً ، لكنه لا يغيرها مثلاً يغيّر الزمن ملامحَ الطفل حين يكبر ويصل إلى النضج . والذى دفعهم إلى المجيء هو القحط الذى لم يؤثّر على مصر وحدها ؛ بل أثر أيضاً على المناطق المجاورة لها .

وذاع أمر يوسف عليه السلام الذى اختزن الأقوات تحسباً لذلك القحط ؛ وقد أرسلهم أبوهم ليطلبوا منه الميرة^(١) والطعام ، ولم يتخللوا

(١) الميرة : الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . مار أهك : جاب إليهم الطعام . قال تعالى : ﴿وَتَبِعُوا آدَمَ وَنَحْنُ أَهْلَانَا..﴾ (٣٥) [يوسف] . [القاموس القويم : ٢٤٦/٢] .

بأي حال أن يكون من أمامهم هو أخوهم الذي القوه في الجُب .
ويقول الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِيَهَارِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِّنْ أَيْكُمُ
الْأَتْرُونَ أَنِّي أُوْفِي الْكِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾

ولا بد أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم ، وتركهم يحكون له عن
أبيهم وأخيه ، وأنهم قد طلبوا الميرة ؛ وأمر بتجهيزها لهم ^(١) .
وكلمة « الجهاز » تطلق هنا على ما تسبب في انتقالهم من
موطنهم إلى لقاء يوسف طلباً للميرة .
وطلب منهم - من بعد ذلك - أن يأتوا بأخيه « بنيامين » معهم ،
وقال لهم :

﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾ [يوسف]

(١) جهاز العروس والمسافر والجيش : هو ما يحتاجون إليه وما يلزمهم في قصدهم . والمعنى
هنا أنه أوفى لهم الكيل وأعطاهم الطعام الذي جاءوا من أجله . [راجع تفسير ابن كثير
٤٨٣/٢ ، والقاموس القويم ١٣٤/١] .

(٢) ذكر السدي وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم :
ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا : أيها العزيز إننا قدمننا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ
الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وابونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد
غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية ، وكان أحبنا إلى أبينا ،
وبقى شقيقه ، فاحتبس أبوه ليتسلى به عنه ، فامر بإئزأهم وإكرامهم . [تفسير ابن كثير
٤٨٣/٢] .

(٣) النزول : الطول بالمكان . والنزل والنزل : ما هيئ للضيف إذا نزل عليه . [لسان العرب -
مادة : نزل] .

وفى هذا تذكير لهم بأنه يُوفى الكيل تماماً ، وفيما يبدو أنهم طلبوا منه زيادة فى المِيرة ؛ بدعوى أن لهم أخاً تركوه مع أبيهم الشيخ العجوز ، فطلب منهم يوسف أن يحضروا أخاهم كى يزيد لهم كيلاً إضافياً ؛ لانه لا يجب أن يعطى أحداً دون دليل واضح ؛ التزاماً منه بالعدل .

وكان كل منهم قد أتى على بعير ، عليه بضائع يدفعونها كاشمان لما يأخذونه ، وحين يحضرون ومعهم أخوهم سيأخذون كَيْلَ بعير فوق ما أخذوه هذه المرة .

وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول ، حينما سألوه عن إرسال أخيهام معهم لمصاحبتهم فى الرحلة حسب طلب يوسف عليه السلام ؛ لذلك تقول الآية :

﴿ وَتَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ١٦٥ ﴾ [يوسف]

وقوله :

﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٩ ﴾ [يوسف]

يعنى : أنه يرحب بالضيوف ؛ وقد لمسوا ذلك بحُسن المكان الذى نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال ، ووجود كل ما يحتاجه الضيف فى إقامته .

وكلمة « مُنْزِل » فى ظاهر الامر أنها ضدُّ مُعْلَى ، وحقيقة المعنى هو : مُنْزِلٌ مِنَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْمَكَانِ الموجود به كل مطلوبات حياته .

والحق سبحانه يقول عن الجنة :

﴿ نُزُلًا^(١) مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ٣٢ ﴾ [فصلت]

(١) النزل : المنزل ، وما يُعدُّ لينزل فيه الضيف . قال تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ ١٦٤ ﴾ [آل عمران] [القاموس القويم ٢٦٠/٢] .

أى : أنه سبحانه قد أعدَّ الجنة بما يفوق خيال البشر ؛ وبمُطلَق صفات المغفرة والرحمة ، وإذا كان المولى عزَّ وجلَّ هو الذى يعدُّ ؛ فلا بدُّ أن يكون ما أعدَّه فوق خيال البشر .

وقلت لإخوانى الذين بُهروا بفندق راقٍ فى سان فرانسيسكو : إن الإنسان حين يرى أمراً طيباً ، أو شيئاً راقياً ، أو جميلاً عند إنسان آخر سيستقبلها بواحد من استقباليين ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فإن كان حقّوداً فسينظر للأشياء بكراهية وبحقْد ، وإن كان مؤمناً يفرح ويقول :

هذه النعمة التى أراها تزيد من عشقى فى الجنة ؛ لأن تلك النعمة التى أراها قد صنعها بشر لبشر ؛ فماذا عن صنْع الله للجنة ؟ وهو مَنْ خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟

ودائماً أقول : ما رأيتُ نعيماً عند أحد إلا ازداد إيمانى ، بأن الذى أراه من نعمة قد أعدَّه البشر للبشر ؛ فما بالنا بما أعدَّه خالق البشر للمؤمنين من البشر ؟

أما مَنْ ينظر نظرة حقْد إلى النعمة عند الغير ؛ فهو يحرم نفسه من صِباة^(١) النعمة عند الغير ؛ لأن النعمة لها صِباة عند صاحبها ، وتتعلق به ، وإن فرحت بالنعمة عند إنسان ؛ فثقلُ أن النعمة ستطرق بابك ، وإن كرهتها عند غيرك ؛ كرهتُ النعمة أن تاتى إليك .

فإن أردتُ الخير الذى عند غيرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى عند هذا الغير ؛ لتسعى النعمة إليك ؛ دون أن تتكلف عبء إدارة هذه النعمة أو صيانتها ؛ لأنها ستأتى إليك بقدرة الحق سبحانه .

وقولُ يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها :

(١) الصِباة : الشوق . صِيبْتُ إلى الشيء صِباة ، فأتنا صَبَّ ، أى : عاشق مشتاق . [لسان

العرب - مادة : صِيب] .

[يوسف]

﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٥٩)

هو إخبار منه يؤكد ما استقبلهم به من عدل ، وتوفية للكيل ، وحسن الضيافة ، ولا شك أنهم حين يحضرون أخاهم سيجدون نفس الاستقبال .

ويواصل الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف :

﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي

وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ (٦٠)

ويوسف يعلم مقدماً صعوبة أن يامنهم أبوه على أخيه ؛ لذلك وجه إليهم هذا الإنذار :

[يوسف]

﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ..﴾ (٦٠)

قال لهم ذلك ، وهو يعلم أن المعاد معاد^(١) قحط وجذب ومجاعة .
وأضاف يوسف :

[يوسف]

﴿وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ (٦٠)

أى : لا تأتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ ولذلك سنجدهم يقولون لأبيهم من بعد ذلك :

﴿يَسْأَلَانَا مُنْعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٦٣)

[يوسف]

وتلقوا الإنذار من يوسف ، وقالوا ما أورده القرآن هنا :

(١) المعاد : المرجع والمصير. أى : أن مرجعهم إلى بلاد ذات جذب وقسط وهى الموطن الذى جاءوا منه . والمعاد والمعادة : الماتم يُعاد إليه . [لسان العرب - مائة : عود] .

﴿قَالُوا سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (٦١)

وقولهم : ﴿ سُرُودٌ ^(١) عَنْهُ أَبَاهُ .. ﴾ (٦١)

[يوسف]

يعنى : أن الأمر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع يوسف ، والمُرَاوِدَةُ تعنى أَخَذَ وَرَدَّ ، وتحتاج إلى احتيال ؛ وسبق المعنى فى قول الحق سبحانه :

﴿وَرَاوَدَتْهُ الْفِيءُ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ (٢٢)

[يوسف]

وأكدوا قولهم :

﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (٦١)

[يوسف]

أى : أنهم سيبدلون كُلَّ جهودهم ؛ كى يقبل والدهم إرسال أخيه معهم ، وهم يعلمون أن هذا مطلبٌ صَغْبُ الْمَنَالِ ، عسير التحقيق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ (٦٢)

إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٦٢)

(١) أى : سنحرص على مسجته إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهولاً لتعلم صدقنا فيما قلنا .

[ذكره ابن كثير فى تفسيره ٤٨٣/٢] .

(٢) الرحال : جمع رَحْل . وهو ما يُرَضَع على البعير للركوب عليه ، ويطلق على ما يحمله

المسافر من أمتعة . [القاموس القويم ٢٥٩/١] .

(٣) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول ، أو إلى وضع آخر . قال تعالى : ﴿ قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ

مُتَقَلِّبُونَ ﴾ [الأعراف] . أى : راجعون إليه . [القاموس القويم ١٢٩/٢] . يتصرف .

أى : أن يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يُعيدوا البضائع التى أحضرها هؤلاء معهم ليقايسوا^(١) بها ما أخذوه من قمح وطعام ، وكان على مساعدى يوسف عليه السلام أن يُنفذوا أمره بوضع هذه البضائع بشكل مُستتر فى الرُحال التى أتوا عليها ، وفى هذا تشجيع لهم كي يعودوا مرة أخرى^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أٰبِيَهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنِعَ مِنَّا الْكَيْدُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتِلُ
وَأِنَّا لِلّٰهِ لَحٰفِظُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم ، فور عودتهم معهم المِيرة ، وكانهم أرادوا أن يوضّحوا للأب أنهم مُنعوا مستقبلًا من أن يذهبوا إلى مصر ، ما لم يكن معهم أخوهم .

وحكوا لأبيهم قصتهم مع عزيز مصر ، وإن وافق الأب على إرسال أخيههم « بنيامين » معهم ؛ فليسوف يكتالون ، ولسوف يحفظون أخاهم الصغير .

(١) قايضه مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة . والقَيْض : العُوض . [لسان العرب - مادة : قَيْض] .

(٢) ذكر ابن كثير فى هذا أقوالاً منها : أن يوسف خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها . وقيل : تلمّ أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام . [راجع تفسير ابن كثير ٤٨٢/٢] .

وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يُعيدوا ربيّة الأب عمّا حدث ليوسف من قبل .

وهنا يأتى الحق سبحانه بما قاله أبوهم يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَلَّهْ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤)

وهنا يُذكّرهم أبوهم بأنهم لم يُقدّموا من قبل ما يُطمئنّه على ذلك ؛ فقد أضاعوا أخاهم يوسف وقالوا : إن الذئب قد أكله .

وأضاف : ﴿ فَأَلَّهْ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤) [يوسف] وهو قولٌ نتنسّم فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم ، وأنه يدعو الحق ليحفظ ابنه .

وبدا أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة ، وبعد الحوار مع أبيهم . ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاؤَنَا مَا نَجِىَ هَذِهِ بِضْعُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُ دَكِيلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ (٦٥)

(١) بفسى : كذب ، وظلم . وبغى الشيء : طلبه . قال القرطبي فى تفسيره (٣٥٥٩/٥) : والمعنى : أى شيء نطلب وراء هذا ؟ ولّى لنا الكيل ، وردّ علينا الثمن ، أرادوا بذلك أن يطيروا نفس أبيهم .

وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التي حملوها معهم في رحلتهم إلى مصر ليقايضوا بها ويدفعوها ثمنًا لما أرادوا الحصول عليه من طعام وميرة قد رُدَّت إليهم ؛ وأعلنوا لأبيهم أنهم لا يرغبون أكثر من ذلك ؛ فهم قد حصلوا على الميرة التي يتفقدون بها هم وأهاليهم .

ولا بد أن يصحبوا أخاهم في المرة القادمة ، وسوف يحفظونه ، وسوف يعودون ومعهم كَيْل زائد فوق بعير ، وهذا أمر هين على عزيز مصر .

ولكن والدهم يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه هنا :

﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِوَعْدٍ أَلَّا أَنْ يُخَاطِبَكُمْ فَلَمَاءِ اتَّوَهَّ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦١ ﴾

ونلاحظ هنا رُقَّة قلب يعقوب وقُرْب موافقته على إرسال ابنه « بنيامين » معهم إلى مصر ، هذه الرُقَّة التي بَدَتْ من قبل في قوله :

﴿ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٦١ ﴾ [يوسف]

وطلب منهم أن يحلفوا ببيمين مَوْثِقَة أن يعودوا من رحلتهم إلى

(١) الميثاق والموثق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَمِيثَاقُ اللَّهِ بِمَا آفَظَكُمْ بِهِ .. (٧) ﴾ [المائدة] .

أى : عهده الذى عامدكم عليه ، والزمكم الوفاء به . [القاموس القويم ٣١٩/٢] .

(٢) الإحاطة بالشئ : الإحداق به من جميع جوانبه . وقوله : ﴿ إِنْ أَنْ يُخَاطِبَكُمْ .. (٦١) ﴾ [يوسف] . أى : إِنْ أَنْ تُحْصِرُوا أَوْ تَمْنَعُوا سَبِيلَ النِّجَاةِ . [القاموس القويم ١٧٨/١] .

مصر ، ومعهم أخوهم « بنيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يُحِطْ بهم أمر خارج عن الإرادة البشرية ، كأن يحاصروهم أعداء يُضَيِّعونهم وَيُضَيِّعون بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياط النبوة ؛ لذلك قال :

﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (٦٦)

[يوسف]

واقسم أبناء يعقوب على ذلك ، وأعطوا أباهم اليمين والعهد على ردّ بنيامين ، وليكون الله شهيداً عليهم .

قال يعقوب :

﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٦٦)

[يوسف]

أى : أنه سبحانه مطلع ورقيب ، فإن خُنْتُمْ فسبحانه المنتقم .

ويوصى يعقوب أولاده الأسباط :

﴿ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (٦٧)

وقد قال يعقوب عليه السلام ذلك الكلام فى المرة الثانية لهما بهم إلى مصر ، بعد أن علم بحسن استقبال يوسف لهم ، وأن بضاعتهم رُدتْ إليهم ، وعلم بذلك أنهم صاروا أصحاب حظوة عند عزيز مصر .

وساعة ترى إنساناً له شأن ؛ فترقب أن يُعادي ، لذلك توجَّس يعقوب خيفة أن يُدبر لهم أحد مكيدة ؛ لأنهم أغراب .

ومن هنا أمرهم أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة ، وكانت المدن قديماً لها أبواب ؛ تُفتح وتُغلق في مواعيد محددة ، وحين يدخلون فُرادى فلن ينتبه أحد أنهم جماعة .

وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد ، ونعلم أن الحسد موجود .

وقد علَّمنا سبحانه أن نستعيز به سبحانه من الحسد ؛ لأنه سبحانه قد علَّم أن الحسد أمر فوق طاقة دفع البشر له ، وهو الغائل :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [العلق]

وفى أمر الحسد أنت لا تستطيع أن تستعيز بواحد مُساوٍ لك ؛ لأن الحسد يأتي من مجهول غير مُدرَك ، فالشعاع الخارج من العين قد يتأجج بالحقْد على كل ذى نعمة ، وإذا كان عصرنا ، وهو عصر الارتقاعات المادية قد توصَّل إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت الأشياء .

إذن : فمن الممكن أن يكون الحسدُ مثل تلك الإشعاعات ؛ والتي

قد يجعلها الله في عيون بعض خلقه ، وتكون النظرة مثل السهم النافذ ، أو الرصاصة الفتاكة.

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (٣١)

[المدثر]

وإن قال قائل : ولماذا يُعطى الحق سبحانه بعضاً من خلقه تلك الخواص ؟

أقول : إنه سبحانه يعطى من الإمكانات لبعض من خلقه ، فيستخدمونها في غير موضعها ، وكل إنسان بشكل ما عنده إمكانية النظرة ، ولكن الحقد هو الذى يولد الشرارة المؤذية ، ويمكنك أن تنظر دون حسد إن قلت : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم بارك^(١) .

بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتأجج الشرارة المؤذية ، ويمكنك أن تستعيز بالله خالق البشر وخالق الأسرار ، وتقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [الفلق]

وأن تقول كلمات رسول الله ﷺ حين كان يُعوذ الحسن والحسين رضى الله عنهما ، ويقول :

(١) يقول تعالى : ﴿ وَقَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا خَلَقَ اللَّهُ لِي قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ .. ﴾ [الكهف]

« أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة^(١) ، ومن كل عين لامة^(٢) »^(٣) .

وقال ﷺ : « كان أبوكما - إبراهيم - يُعوذُ بها [سماعيل وإسحق] عليهم السلام » .

كما أنه ﷺ : « كان إذا حَزَبَهُ أمر قام وصلى »^(٤) ، لأن معنى حَزَبَ أمر للرسول ﷺ ، أو لواحد من أتباع الرسول ﷺ أن هذا الأمر يخرج عن قدرة البشر .

وهنا على الإنسان أن يَأْوِي إلى المُسَبِّب ، فهو الركن الشديد ، بعد أن أخذت أنت بالأسباب الممدودة لك من يد الله ، وبذلك يكون ذهابك إلى الحق هو ذهاب المُضْطَر ؛ لا ذهاب الكسول عن الأخذ بالأسباب .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ .. ﴾ (٦٢) [النمل]

والمضطر هو من استنفد كل أسبابه ، ولم يَدْعُ ربه إلا بعد أن

(١) الهامة : مفرد هوام . وهي الحيات والعقارب ، وكل ذى سم يقتل سُمًّا ، وأما ما لا يقتل ويسمُّ فهو السَّوَام . [لسان العرب - مادة : هوم] .

(٢) اللامة : ما تخافه من مس أو فزع . واللامة : العين التي تصيب الإنسان . [لسان العرب - مادة : لم] .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٠/١) ، والترمذي في سننه (٢٠٦٠) ، وأبو داود في سننه (٤٧٣٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) ، وأبو داود في سننه (١٣١٩) من حديث حذيفة ابن اليمان .

أخذ بكل الأسباب الممدودة ، فلا تطلب من ذات الله قبل أن تأخذ ما قدمه لك بيده سبحانه من أسباب .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمها ؛ نجد يعقوب عليه السلام وقد أوصى أبناءه ألا يدخلوا مصر من باب واحد ؛ بل من أبواب متفرقة خشية الحسد ، وتنبهت قضية الإيمان بما يقتضيه من تسليم لمشيئة الله ، فقال :

﴿ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ۝٦٧ ﴾ [يوسف]

أى : لست أغنى عنكم بحذرى هذا من قدر الله ، فهو مجرد حرص ، أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهو من أمر الله ، ولذلك قال :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝٦٧ ﴾

[يوسف]

فكل الخلق أمرهم راجع إلى الله ، وعليه يعتمد يعقوب ، وعليه يعتمد كل مؤمن .

ونقذ أبناء يعقوب ما أمرهم به أبوهم ، يقول سبحانه :

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ

فَضْلَهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦٨ ﴾

الناس لا يعلمون ﴿٦٨﴾

أى : ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يردُّ عنهم أمراً أرادته سبحانه ، فلا شيء يردُّ قضاء الله ، ولعل أباهم قد أراد أن يردُّ عنهم حسد الحاسدين ، أو : أن يُدسُّ لهم أو يتشككوا فيهم ، ولكن أى شيء لن يمنع قضاء الله .

ولذلك قال سبحانه :

﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ .. (٦٨)

[يوسف]

ويعقوب يعلم أن أى شيء لن يردُّ قدر الله ، وسبحانه لم يُعطِ الاحتياطات الولاية ليمنع الناس بها قدر الله .

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب :

﴿وَأَنَّهُ لَدُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ..﴾ (٦٨)

[يوسف]

أى : أنه يعرف موقع المُسبِّب وموقع الأسباب ، ويعلم أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله : لأنه سبحانه قد خلق الأسباب رحمةً بعباده :

﴿وَلَنَكِينُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٨)

[يوسف]

أى : يعزلون الأسباب عن المُسبِّب ، وهذا ما يُتعب الدنيا .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

(١) قضى حاجته : أدركها ونالها . قال تعالى : ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ..﴾ (٦٨)

[يوسف] . أى : أدركها وحصلها . [القاموس القويم : ١٢٢/٢] .

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَىٰ
أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

أى : أنهم حين دخلوا على يوسف أحسن استقبالهم ؛ وأكرم وفادتهم^(١) ؛ بعد أن وقروا بوعدهم معه ، وأحضروا أخاهم وشقيقه بنيامين معهم ، وكان يوسف عليه السلام مُشتاقاً لشقيقه بنيامين .

وقد عرفنا من قبل أنه الشقيق الوحيد ليوسف ؛ فهما من أم واحدة ؛ أما بقية الإخوة فهم من أمهات أخريات .

وقول الحق سبحانه عن يوسف :

﴿ ءَاوَىٰٓ إِلَىٰ أَخَاهُ .. ﴾ ﴿٦٩﴾ [يوسف]

يدلُّ على أن يوسف كان مُتَشَوِّقاً لرؤية شقيقه .

وقوله :

﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٦٩﴾ [يوسف]

يوضح لنا أن إخوة يوسف قد استغفروا^(٢) لفترة ببنيامين ، ولم

(١) آواه : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أنزله في بيت . والمأوى : اسم مكان . قال تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي الْمَاءِ الْكَوْثِيِّ﴾ [الأنعام] . هى : المنزل والملجأ . [القاموس القويم ٤٥/١] .

(٢) ابتأس الرجل : اكتأب وحزن . [القاموس القويم ٥٣/١] .

(٣) الولد : : الرُكبان المَكْرُمون . قال الأصمعي : ولد فلان يقد وفادة إذا خرج إلى ملك أو أمير . [لسان العرب - مادة وقد] .

(٤) استغفرد فلاناً : انقصد به . واستغفرد الشيء : أخرجه من بين أصحابه . وأفرده : جمعه فرداً . [لسان العرب - مادة : فرد] .

يُحْسِنُوا معاملته ، وحاول يوسف أن يُسرَّى عن أخيه ، وأن يُزِيل عنه الكَدْر بسبب ما كان إخوته يفعلونه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧﴾ ﴾

أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المِيزَة لهم ، كما سبق أن وعدهم ، وكما سبق أن جَهَّزهم فى المِرَّة السابقة ؛ وأراد أن يُبْقَى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف يأخذه من إخوته لِيُبْقِيه معه ؛ وقد أخذ أبوهم ميثاقاً عليهم ألا يضيعوه ، وألا يُفَرِّطُوا فيه ، كما فعلوا مع أخيه من قبل ؟

إذن : لا بُدَّ من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها أخاه معه ، وقد جَنَّدَ الله له فيها إخوته الذين كانوا يُعَادُونه ، وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه .

وجاءت هنا حكاية صُورَاع الملك ، التى يشرب فيها الملك ، وتُستخدم كمكيال ، وجعلها فى رَحْلِ أَخِيهِ .

(١) تطلق السقاية على الوعاء الذى يُسْتَقَى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به الطعام . [لسان العرب - مادة : سقى] .

وكلمة « السقاية » تُطلق إطلاقاً متعددة من مادة « سقى » أى :
« السنين » و « القاف » و « الياء » ، فتُطلق على إسقاء الناس
والحجيج الماء .

والقرآن الكريم يقول :

﴿ أَجْمَعْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ .. ﴾ (٦٩)

[التوبة]

فكان معنى السقاية أيضاً هو المكان الذى يُوضع فيه الماء
ليشرب منه الناس .

أو : تُطلق « السقاية » على الآلة التى يُخرج بها الماء للشاربين .

وهنا تُطلق كلمة « السقاية » على الإناء الذى كان يشرب به
الملك ، ويُستخدم كمكيال ، وهذا دليلٌ على نفاسة المكيال .

وتُطلق أيضاً كلمة « صواع » على مثل هذه الأداة التى يُشرب
منها ، أو يُرفع بها الماء من المكان إلى فَمِ الشارب ؛ وأيضاً يُقال
بها ؛ ومفردها « صاع » .

ويقول الحق سبحانه هنا عن حيلة يوسف لاستبقاء أخيه معه :

﴿ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ .. ﴾ (٧١)

[يوسف]

أى : أمر بعضاً من أعوانه أن يَضَعُوا « السقاية » فى رَحْلِ

أخيه ، و « الرُّحْلُ » : هو ما يوضع على البعير ، وفيه متاع المسافرين كله .

وبعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعداداً للعودة إلى الشام ؛ وقعت المفاجأة لهم ؛ والتي يقول عنها الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَذْنٌ مَّوَدِّنٌ ^(١) أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ^(٢) ﴾ [يوسف]

أي : يا أصحاب تلك العير أنتم سارقون . والسرقة فعل قبيح حينما يترتبُ عليها جزاء يُوقع على السارق ، والمسرّوق هو شيء ثمين .

وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمتُ بموافقة من « بنيامين » ليمكث مع أخيه يوسف حتى يحضر أبواه ^(٣) إلى مصر .

ولسائل أن يقول : وكيف رضى بنيامين بذلك ، وهو أمر يُزيد من حزن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها ؟

أقول : انظروا إلى دقة القرآن ، ولتحسن الفهم عنه ؛ لنرى أن حزن يعقوب على فقد يوسف قد غلبه ؛ فلن يؤثّر فيه كثيراً فقد بنيامين .

ودليل ذلك أن يعقوب عليه السلام حين عاد أبناؤه وأخبروه

(١) إذن تاذيناً والذناً : أعلم بالشيء. والتضعيف يدل على الكثرة والتكرار . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَذْنٌ مَّوَدِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ^(٢) ﴾ [يوسف] . أي : نادى وأعلم وأكثر النداء والإعلام . [القاموس القويم ١٦/١] .

(٢) المقصود بأبويه : أبوه يعقوب ، وخالته زوجة أبيه . لأن « راحيل » أم يوسف وبنيامين ماتت في نفاس بنيامين . [انظر : تفسير القرطبي ٥/٢٥٩٨] .

بحكاية السرقة ؛ واستبقاء بنيامين فى مصر قال :

﴿يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ ۚ ۞ (٨٤)﴾ [يوسف]

ولم يذكر يعقوب بنيامين .

وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُحدّد ماذا سرقوا بالضبط ، وهم فى نظر يوسف قد سرقوه من أبيه ، والقوه فى الجُب .

وهنا يأتى الحق سبحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام :

﴿قَالُوا أَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ۖ (٧٨)﴾

أى : أن إخوة يوسف أقبلوا على مَنْ يتهمونهم بالسرقة مُتَسَائِلِينَ : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟

وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهامهم :

﴿قَالُوا نَفَقَدْ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۖ (٧٩)﴾

أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية

(١) الزعيم : الكفيل والضمين والرئيس . زعم بالامر : تكفل به فهو زعيم أى كفيل .
[القاموس القويم ١/ ٢٨٦] .

الملك ؛ ويُقال لها « صواع » ، وَمَنْ سَيُخْرِجُهَا مِنَ الْمَكَانِ الْمَخْتَفِيَةِ بِهِ
سَوْفَ يَنَالُ مِكَافَاةَ قَدَرِهَا وَزَنَ حِمْلَ بَعِيرٍ ؛ فَلَعَلَّ صَوَاعَ الْمَلِكِ قَدْ
خُبِثَتْ فِي حِمْلٍ أَحَدِكُمْ دُونَ قَصْدٍ .

وأكد رئيس المنادين أنه الضامن لمن يُخرج صواع الملك ،
ويحضرها دون تفتيش أن ينال جائزته ، وهي حِمْلُ بَعِيرٍ مِنَ الْمِيرَةِ
والغذاء .

وهنا قال إخوة يوسف عليه السلام :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا بِنَفْسٍ

فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴾ (٧٢)

وقولهم ﴿ تالله ﴾ هو قَسَمٌ ، وعادةً تدخل « التاء » على لفظ
الجلالة عند القَسَمِ المقصود به التعجُّبُ ، أى : أن إخوة يوسف
أقسموا مُنْذَمِشِينَ لاتهمهم بأنهم لم يسرقوا ؛ وأن الكلُّ قد علم عنهم
أنهم لم يأتوا بفرض الإفساد بسرقة أو غير ذلك ، لم يسبق أن
اتهمهم أحد بمثل هذا الاتهام .

وهنا يأتى الحق سبحانه بما جاء على السنة مَنْ أعلنوا عن وجود
سرقة ، وأن المسروق هو صَوَاعُ الْمَلِكِ .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم :

﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٧٦)

وهذا سؤال من مُسَاعِدِي يوسف لِإخوة يوسف عن العقوبة المقررة فى شريعتهم لمن يسرق ؟ وماذا نفعل بمن نجد فى رَحْلِهِ صَوَاعُ الْمَلِكِ ؛ وثبت كذبكم بأنكم لم تسرقوه ؟

وكان المعروف أن مَنْ يُضْبَطُ بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن يُسْتَرْقَ أو يظل فى خدمة مَنْ سرقهم ، كما فعلت عمّة يوسف التى أحبته وعاش معها بعد وفاة أمه ؛ وحين أراد والده أن يسترده أخفّت فى ثياب يوسف شيئاً^(١) عزيزاً ورثته عن أبيها إسحاق ، وبذلك استبقت يوسف معها ، ولم يأخذه أبوه إلا بعد أن ماتت عمّته .

وكان هدف يوسف عليه السلام إذن أن يستبقى أخاه معه ؛ وهو قد علم من قبل هذا الحكم ، وهكذا تركهم يوسف عليه السلام يحكمون بأنفسهم الحكم الذى يَصْبُو إليه ، وهو بقاء أخيه معه ، ويُورِدُ الحق سبحانه قولهم :

﴿ قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ هَهُوَ جَزَاءُ هَهُوَ ﴾

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

وهكذا نطقوا بالحكم هم أنفسهم ، وأكّده بقولهم :

﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) ﴾

[يوسف]

(١) هو منطقة إسحاق كان ينتطق بها ، أى : يشدها على وسطه . وكانت عمته هى أكبر ولد إسحاق ، فعمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ، لتستيقبه عندها ولا تسلمه لأبيه يعقوب ، وقد كان هذا حتى ماتت . [راجع : تفسير ابن كثير ٤٨٦/٢] .

وهكذا أمانوا هم يوسف لتحقيق مآربه ببقاء شقيقه معه ، وأمر يوسف بتفتيش العير .

ويقول الحق سبحانه :

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾﴾

وكان الهدف من البدء بتفتيش أوعيتهم ؛ وهم عشرة ؛ قبل وعاء شقيقه ، كي ينفي احتمال ظنهم بأنه طلب منهم أن يأتوا بأخيهم معهم ليدبر هو هذا الأمر ، وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك ؛ ليستخرج منه صواع الملك ؛ وليطبق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم .

وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد مُحْكَمًا لصالح يوسف ، وهو الحق القائل :

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ .. ﴿٧٦﴾﴾ [يوسف]

أي : كان الكيد لصالحه .

ويتابع سبحانه :

﴿ مَا كَانَ لِأَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴿٧٦﴾﴾

[يوسف]

أى : ما كان يوسف لياخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛
لولا فتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك .

ويتابع سبحانه :

﴿ نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

وهكذا رفع الله من شان يوسف ، وكادَ له ، وحققَ له أمله ، وهو يستحق كل ذلك ؛ ورفع سبحانه درجاتٍ عاليةٍ من العلم والحكمة .

ولم يَكُنْ الكيد بسبب أن يُنزل بشقيقه عذاباً أو ضياعاً ، بل نريد ليوسف ولاخيه الرِّفْعَةَ ، فكان كثيراً من المصائب تحدث للناس ، وهم لا يدرون ما فى المحنة من المنِّح .

وعلى المؤمن أن يعلم أن أىَّ أمرٍ صعب يقع عليه من غير رأى منه ؛ لا بدَّ وأن يشعر أن فيه من الله نفعاً للإنسان .

وإخوة يوسف سبق أن كادوا له ، فماذا كانت نتيجة كيدهم ؟

لقد شاء الحق سبحانه أن يجعل الكيد كله لصالح يوسف ، وجعله سبحانه ذكاً علم ، فقال :

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

و (ذى علم) أى : صاحب علم . وكلاهما مُتَّصِل ، أى : هناك « صاحب » ، وهناك « علم » ، والصاحب يوجد أولاً ؛ وبعد ذلك يطرأ عليه العلم ؛ فيصير صاحبَ علمٍ ، ولكن فوقه :

﴿ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

أى : أن العلم ذاتى فيه ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟

بطبيعة الحال لا بد أنهم قد بهتوا ، أول تصرف منهم كان لا بد أن ينصرف إلى الاخ الذى وُجِدَت السقاية فى رَحْله ؛ وأخذوا يُؤبِضونه ؛ لأنه أخرجهم وفضحهم ، وبحثوا عن أسباب عندهم للحفيظة عليه ؛ لا للرفق به .

وموقفهم المُسَبِّق منه معروف فى قولهم :

﴿ يَٰٓيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبٌ ۖ ﴾ (٨) [يوسف]

وهم يعلمون أن يوسف وأخاه من امرأة أخرى هى « راحيل » ، ولو كان شقيقاً لهم لَتَلَطَّفُوا به^(١) . وأوضح لهم : إن مَنْ جعل البضاعة فى رِحالى هو مَنْ جعل البضاعة فى رِحالكم .

وهنا قال أحد الإخوة : تالله ، يا أبناء راحيل ، ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم . قَرَدُ بنيامين : بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم .

ويُورد الحق سبحانه هنا قولهم :

(١) العصبية : الجماعة المترابطة . والعصبية والعصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين [لسان العرب : مادة : عصب] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره (٢٥٦٩/٥) أن إخوته « لما رأوا ذلك تكسوا رموسهم ، وأقبلوا عليه قائلين : ويلك يا بنيامين . ما رأينا كاليدم قط ، ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين . قال لهم أخوهم : والله ما سرقتك ، ولا علم لى بمن وضعه فى متاعى » .

﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (٧٧)

وهكذا ادَّعَوْا أن داء السرقة في بنيامين قد سبقه إليه شقيق له من قبل ، وقالوا ذلك في مجال تبرئة أنفسهم ، وهكذا وَضَحَتْ ملامح العداوة منهم تجاه يوسف وأخيه .

وقولهم :

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ..﴾ (٧٧) [يوسف]

يُسَمَّى في اللغة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية : أن حدثاً يقع بسبب حَدَث وقع قبله ، فهناك حَدَث يحدث وحده ، وهناك حَدَث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر .

مثال هذا هو قولك لتلميذ : إن تذاكر دروسك تنجح ، وهنا حَدَثان ، المذاكرة والنجاح ، فكان حدوث النجاح الشرط فيه حدوث المذاكرة ، ولا بُدَّ أن يحدث الشرط أولاً ؛ ثم يحدث الحدث الثاني ، وهو هنا قولهم :

﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ..﴾ (٧٧) [يوسف]

كتعليل لسرقة بنيامين .

والمثل من القرآن أيضاً :

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۖ ۝ (١٨٤) ﴾ [آل عمران]

فكان الله يوضح للرسل ﷺ : إنْ كَذَّبُوكَ الآنَ فيما تنقل لهم من أخبار السماء ؛ فلا تحزن ولا تنقس ؛ فهذا التكذيب ظاهرة عانى منها كل الرسل السابقين لك ؛ لأنهم يجيئون بما يُنكره المرسل إليهم أولاً ، فلا بد أن يكذبوا ، وهكذا يستقيم الشرط ، لأن الحق سبحانه هنا قد عدل بالشئ عن سببه ، فكان جواب الشرط بعد الزمان الذى حدث فيه الشرط .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ ۝ (٧٧) ﴾ [يوسف]

أى : لا تعجب يا عزيز مصر ؛ لأن هذه خصلة فى أولاد راحيل ، قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل !!

وكل حدث يحدث للملكات المستقيمة ؛ لا بد أن يُخرج تلك الملكات عن وضعها ، ونرى ذلك لحظة أن يتفوه واحد بكلمة تُخرج إنساناً مستقيماً عن حاله وتُنغِّصه ، ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ؛ وينفعل انفعالاً يجعله ينزع للرد .

ولذلك يوصينا ﷺ : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه الغضب ؛ وإلا فليضطجع » ^(١) .

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٢/٥) ، وأبو داود فى سننه (٤٧٨٢) ، وابن حبان (١٩٧٣ - موارد الغمآن) من حديث أبى نر رضى الله عنه . قال الهيثمى فى المجمع (٧١/٨) : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » .

كى يساعد نفسه على كَظْم ضيقه وغضبه ، وَلِيَسْرِبَ جزءً من الطاقة التى تشحنه بالانفعال .

ولكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ .. (٧٧) ﴾ [يوسف]

وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمته التى اتهمته بالباطل أنه سرق ؛ لتحفظ به فى حضانتها من قَرُطِ حَبِّهَا له ، لكن يوسف عليه السلام أراد أن يظل مجهولاً بالنسبة لهم ، لتأخذ الأمور مجراها :

﴿ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ .. (٧٧) ﴾ [يوسف]

حدث ذلك رغم أن قولهم قد أثر فيه ، ولكنه قال رآيه فيهم لنفسه :

﴿ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) ﴾ [يوسف]

لأنكم أنتم مَنْ أَخَذْتُمُونِي طِفْلاً لالعب ؛ ثم أَلْقَيْتُمُونِي فِي الْجُبِّ ؛ وتركتكم أبى بلا موانسة .. وأنا لم أسرق بل سُرِقت ، وهكذا سرقتكم أبناً من أبيه .

وهو إن قال هذا فى نفسه فلا بُدَّ أن انفعاله بهذا القول قد ظهر على ملامحه ، وقد يظهر المعنى على الملامح ، ليصل إليهم المعنى ، والقول ليس إلا ألفاظاً يصل به مدلول الكلام إلى مُسْتَمْعٍ .

وقد وصل المعنى من خلال انفعال يوسف .

[يوسف]

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ (٧٧)

أى : أنه سبحانه أعلم بما تنعتون ، وتظهرون العلامات
والسّمات ، وغلبت كلمة « تصفون » على الكلام .

ومثال هذا هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ..

[النحل]

﴿ (١١٦) ﴾

أى : أن ما تقولونه يُوحى من تلقاء نفسه أنه كذب ، وهكذا
نعرف أن كلمة « نَصِف » وكلمة « تصفون » غلب في استعمالهما
للكلام الذى يحمل معه بليلى كذبه .

ويأتى الحق سبحانه بما جاء على ألسنتهم بعد ذلك :

﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا

مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٨)

وهكذا دخلوا مع يوسف فى نقاش ، وبدأوا فى الاستعطاف :

بقولهم :

[يوسف]

﴿ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا .. ﴾ (٧٨)

ونلاحظ أن كلمة « كبير » تُطلق إطلاقاً متعددة ، إن أردت الكبير
فى السن تكون من « كَبَرَّ يَكْبَرُ » ، وإن أردت الكِبَر فى المقام تقول :
« كَبُرَّ يَكْبُرُ » .

والحق سبحانه يقول :

﴿ كَثُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ ﴾ [الكهف]

والكِبَرُ واحد من معانى العظمة ، أما الكِبَرُ فى السَّن فهو مختلف ؛
وهنا قالوا :

﴿ إِنْ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا .. (٧٨) ﴾ [يوسف]

قد تكون ترقيقاً بالعزة ، أو ترقيقاً بالضعف .

أى : إن له أباً شيخاً كبيراً عظيماً فى قومه ؛ وحين يُبلغه أن ابنه
قد احتُجز من أجل سرقة ، فهذا أمر مؤلم ؛ ولك أن تُقدر ذلك وأنت
عزيز مصر ؛ ونرجو أن تحفظ للآب شرفه ومجده وعظمته ، واسترَّ
ذلك الامر من أجل خاطر ومكانة والده .

أو : أن يكون قولهم مقصوداً به ، أن الآب شيخ مُهدم ، لا يحتمل
الصدمة ، وخصوصاً أن له ابناً قد فقد .

ثم يعرضون عَرَضاً آخر ، فيقولون :

﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) ﴾ [يوسف]

أى : أنهم سألوه أن يُتمَّ إحسانه عليهم ، فقد أحسن استقبالهم ؛
وسبق أن أنزلهم منزلاً كريماً ، وأعطاهم المَـيْرَةَ ، ولم يأخذ بضائعهم
ثمناً لها .

ومنَّ يفعل ذلك ؛ لا يضمنُ عليهم بأن يستجيب لرجائهم ، بأن
يأخذ واحداً منهم بدلاً من أخيهما الصغير .

كل هذه ترفيقات منهم لقلبه ، ولكن القاعدة هي ألا يُؤخذ بالذنب إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يَفُتْ هذا الامر على يوسف ، فجاء الحق سبحانه بما يوضح ذلك :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا
مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ (٧٨)

ويستعيز يوسف عليه السلام بالله أن يأخذ أحداً بدلاً ممن وُجِدَ في متاعه صُوعاك الملك ، فما ذنبه في هذا الامر ؟ ولا أحد يمكن أن ينال عقاباً على ذنب ارتكبه غيره .

وساعةً تقرأ « إذا » مُنَوَّنة ؛ فاعرف أن هناك جملةً محذوفة ، أى : أن يوسف قال : إِنْ أَخَذْنَا غَيْرَ مَنْ وَجَدْنَا متاعنا عنده نكون من الظالمين .

وجاء « التنوين » بدلاً من الجملة المحذوفة التي ذكرناها .

ومثال آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْتُمْ حِينًا تَنْظُرُونَ ﴾ (٨٤) [الواقعة]

ويحدث ذلك حين تبلغ الروح الحلقوم ، وجاء « التنوين » عوضاً عن الجملة كلها .

وهكذا أراد يوسف أن يُذَكِّرهم أنه لا يحقُّ له أن يأخذ أحداً منهم بدلاً من بنيامين ؛ لأنه هو مَنْ وُجِدَ في متاعه صُوعاك الملك ؛

ولا يصح له أن يظلم أحداً ، أو يأخذ أحداً بجريرة^(١) أحد آخر .
وهنا علم أبناء يعقوب أن المسألة لا يَبْتَ فيها بسهولة ؛ لأنها
تتعلق بأمر خطير .

ويصور الحق سبحانه حالتهم هذه فيقول :

﴿ فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خَالَصُوا خِيَةً ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ۖ وَمِنْ
قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ
أَبِي أَوْ يُنَحِّمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ٨٥

ويقال : « يش » أى : قطع الأمل من الشيء ، وهم لم يقطعوا
الأمل فقط ، بل استيأسوا ، وهو أمر فوق اليأس .

فهم قد أخذوا يُرَفِّقُونَ كل ألوان المَرْقَقَات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما
أوردوا مَرْقَقًا ؛ يجدون الباب أمامهم موصداً .

وكانهم بذلك يَلْحُون على اليأس أن يأتهم ؛ لأن الظروف المحيطة
والجو المحيط لا يحمل أى بارقة أمل ، وكلما تبدو بارقة أمل

(١) الجريرة : الجنابة والذنب يجنيه الرجل . [لسان العرب - مادة : جرد] .

(٢) استيأس : يئس منه بعد جهد ومشقة . [القاموس القويم ٣٦٦/٢] .

(٣) الميثاق والميثاق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وُفِّقَ بِهِ .. ﴾ (٧) [المائدة] .

أى : عهده الذى عاهدكم عليه ، والزمكم الوفاء به . [القاموس القويم ٣٦٦/٢] .

(٤) برح الأرض : زال عنها وفارقها . وقول كبير إخوة يوسف هنا ، أى : لن أفارق أرض

مصر . [القاموس القويم ٦١/١] بتصرف .

ويطلبونها يجدون الطريق مُوصداً ؛ فكانهم يطلبون اليأس من أن يأذن يوسف بسفر أخيه بنيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم .

وهذا : ﴿ خَلَّصُوا نَجِيًّا ^(١) .. (٨٥) ﴾ [يوسف]

أى : أنهم انفردوا عنه ، وعن أعين الحاضرين ؛ العزيز يوسف ، ومنْ حوله من المُعَاوِنِينَ له ، وأخيهام موضع الخلاف ، وانفردوا بأنفسهم .

والانفراد هو المناجاة ؛ والمناجاة مَسْرَّة ؛ والمَسْرَّة لا تكون إلا فى أمر لا تحب لغيرك أن يطلع عليه .

ونلاحظ أن ﴿ خَلَّصُوا .. (٨٥) ﴾ [يوسف] هى جمع ، و ﴿ نَجِيًّا ^(٢) .. (٨٥) ﴾ [يوسف] مفرد ، وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها مَنْ لا يملكون ملكة عربية : كيف يأتى القرآن بمفرد بعد الجمع ؟

ونقول دائماً : لو أنهم امتلكوا اللغة كملكة لَعرفوا أن ذلك جائز جداً . ومثال هذا هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ^(٣) (٤) ﴾ [التحريم]

وهم لا يفهمون أن اللغة فيها الفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، كأن الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة واحدة .

ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن :

(١) نجاه ينجوه نَجْرٌ : كلمه سرّاً وخسّته بالمحديث. فخلصوا نجياً أى : متناجين . تتلجى للرجلان : أفضى كل منهما إلى الآخر بحديثه سرّاً . [القاموس القويم ٢/ ٢٥٥] بتصريف .
(٢) الظهير : المحين للمساعد ككائه يسند ظهر من يعاونه . [القاموس القويم ١/ ٤١٨] بتصريف .

﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ [الشعراء]

أى : أن إبراهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعبدونها وجعلها عدواً واحداً له .

وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة « صديق » ، وكذلك كلمة « عدل » فحين ينظر القضاة فى أمر قضية ما ؛ فالقاضى لا يُصدر الحكم وحده ؛ بل يُصدره بعد التشاور مع المُستشارين ؛ ويصدر الحكم من الثلاثة : رئيس المحكمة ، وعضو اليمين ، وعضو اليسار وكلاهما بدرجة مستشار .

ويُقَال : « حكم القضاة عدلاً » . ولا يقال : إن كل مستشار أو قاض له عدل .

وكذلك : ﴿ نَجِيًّا .. (٨٠) ﴾ [يوسف]

فى الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها ، فهم حين استتأسوا من يوسف انفردوا بأنفسهم ليتناجوا .

وعادة يكون الرأى الاول للاخ الاكبر ، الذى عادة ما يكون له من الخبرة والحكمة ما يتيح له أن يُبْدِى الرأى الصواب .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠) ﴾ [يوسف]

وقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمراً ؛ أو هو رئيس الرحلة ، وحين رآهم قد قَبِلُوا فكرة العودة دون أخيهام الذى احتجزه عزيز مصر ؛ قال لهم رآيه الذى حذرهم فيه أَنْ يَغفلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم موثقاً من الله إلا أَنْ يُحَاطَ بهم ؛ كما يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة حين أخذوا يوسف وضيّعوه .

وبناءً على ذلك استقر قراره ألا يبرح المكان ، ولن يعود إلى أبيه إلا إنْ أذنَ له بذلك ؛ أو أن يحكمَ الله له بأن يُسلّمه عزيزُ مصر أخاه ، أو أن يموت هنا فى نفس البلد .

وهذا القول فى ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحملون تلك المواجهة مع الأب .

وتبدو هذه المسألة أكثر قسوة على الأب ؛ لأنه فقد فى الرحلة الأولى يوسف ، وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين ، وكذلك الابن الكبير الذى يرأس الرحلة .

وفى هذا تصعيد للقسوة على الأب ، وكان المفروض أن تدور مُداوَلة بين الإخوة فى تلك المُنَاجاة ، ولكن الأخ الكبير أو رئيس الرحلة حسم الأمر .

وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية التالية :

﴿ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا إِنَّا بَنَاءُكُمْ
ابْنُكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ (٨١)

وهكذا أمر الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى
آبائهم ، ويقولوا له ما حدث بالضبط ، فقد اتهم ابنه بالسرقة ، ونحن
لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن وجد فتيان العزيز صُواع الملك في
رَحْلِهِ ، ولا نعلم هل دَسَّها أحد له ؟ وهل هي حيلة^(١) ومكيدة ؟

ونحن لا نقول لك يا أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات ، وقد
أخذَه العزيز طبقاً لشريعتنا ، ونحن بخبرتنا بأخيـنا لا نشهد عليه
بالسرقة ، إلا أن ثبوت وجود صُواع الملك في رَحْلِهِ هو السبب في
كل ذلك .

ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يُكذَّب أولاده ؛ لأن
هناك سوابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة أن
يقولوا لآبائهم - إن كُذِّبهم - ما جاء به الحق على ألسنتهم :

﴿ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ﴾ (٨٢)

(١) الحيلة : الحق في تدبير الأمور وهو تقليد الفكر حتى يهتدى إلى المقصود وأصلها الواو
وامتثال : طلب الحيلة (المصباح المنير ص ٨٥ ، ٨٦) .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٥٨٠/٥) : « يريدون بالقريـة مصر . وقيل : قرية من قرأها
نزلوا بها وامتناروا منها » ، وهنا مجاز بالحذف وتقديره . واسأل أهل القرية .

أى : أنك يا أبانا إن كنتَ تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب أدلة أخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لأن هذا الموضوع قد أحدث ضجة ، وحدث أمام جمع كبير من الناس ، والقوافل التى كانت معنا شهدت الواقعة ؛ فقد أدن مؤذن بالحادث ، وتم تفتيش العير علنا .

فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالنا ، فاسأل العير التى كانت تسير معنا فى الطريق ، وهم يعرفون هذه القضية كما نعرفها ، أو اسأل أهل القرية التى جئنا منها .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه أورد كلام إخوة يوسف لأبيهم يعقوب :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ (٨٧) [يوسف]

ونحن نعلم أن كل حَدَثٍ من الأحداث لا بد له من فاعل ، ومن مفعول يقع عليه ، ومن مكان يقع فيه ، ومن زمان يقع فيه ؛ ومن سبب يوجب ، ومن قوة تنهض به .

وفى بعض الحالات نجد أن المكان هو الأمر الظاهر والقوى فى الحدث ، فننسبه إليه ، فيقال :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ ..﴾ (٨٧) [يوسف]

والمراد بطبيعة الحال أن يسأل أهل القرية ، أو : أن المسألة كانت واضحة تماماً لدرجة أن الجماد يعرف تفاصيلها ، أو : أنك نبى ويوحى لك الله فسأله أن يجعل الأرض تخبرك بما وقع عليها .

وكذلك قولهم :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ .. (٨٧)﴾ [يوسف]

ونعلم أن العير هي المَطَايا ؛ سواء أكانت نياقاً أو كانت من الجمال أو الحمير أو البغال التي تحمل البضائع .

وحين يُقال :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ .. (٨٧)﴾ [يوسف]

أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق الملابس كلها .

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول الله ﷺ ليلقى العير القادمة من الشام وهى مُحَمَّلَةٌ بالبضائع ؛ ليصايرها إيفاء ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة ، ولم يكن مع هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة .

ولكن حين تكلم عن المقاتلين الذين قَدِمُوا من مكة ؛ وصفهم بالنفير ، أى : الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان .

إذن : فكل حَدَثٍ يأخذ الأمر البارز فيه .

وهنا يورد الحق سبحانه ما جاء على السنة إخوة يوسف حينما عادوا لِيَلْقُوا آباهم ، وليس معهم أخوهم بنيامين ؛ وكذلك تَخَلَّفَ أخيهما الكبير أو رئيس الرحلة .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾ [يوسف]

ويجوز أن تفتيشهم قد تَمَّ فى مكان بعيد قليلاً عن العُمران ؛

وفحص جنود أو مساعدو يوسف أمتعتهم التي عثروا فيها على صواع الملك .

وسُمى المكان « قرية » ، مثلما نفعل نحن حالياً حين نخصص مكاناً للجمارك ؛ نفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد ، فنقولهم :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾ [يوسف]

أى : اسأل أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم :

﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٧)﴾ [يوسف]

أى : اسأل مَنْ كانوا معنا ، وچئنا بصحبته من أصحاب القوافل الأخرى .

وكررنا قولهم :

﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٧)﴾ [يوسف]

لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا أن يُثبتوا صدقهم ؛ وحين يسأل أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلاً ، وهم لم يطلبوا شهادة الغير إلا لأنهم واثقون من صدقهم هذه المرة .

وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الإسمية :

﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٧)﴾ [يوسف]

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شكَّ فيهم من قبل ، حين جاءوا بدم كذبٍ ، وادَّعوا أنه قميص يوسف ، وأن الذئب قد أكله .

ويأتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب :

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ
جَمِيلٌ ^(١) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ٨٢

الامور التى تخالف الضمير ؛ وَيُسْتَحَى منها ؛ وَيُخْشَى مَغِيبَتُهَا ^(٢) ؛
هى أمور تستعصى على النفس ؛ وتحتاج النفس إلى علاج حتى
تبرزها ، وتحتاج إلى مَنْ يُيسِّر لها ، ما أن تُقَدِّم على فعل الامر
المستهجن ، وهذا ما يُقال له : « سَوَّلَ » .

وقول الحق سبحانه على لسان يعقوب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

أى : يَسَّرَتْ لكم أنفسكم أمراً يصعب أن تقبله النفوس
المستقيمة ، وسبق أن قال يعقوب لحظة أن جاءوا له بقميص يوسف
وعليه الدم الكائب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا
تَصِفُونَ ﴾ (٨٢) [يوسف]

(١) الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسن والمعنوى . قال تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. ﴾ [يوسف] ، وهو جمال معنوى . وقوله : ﴿ فَاصْبِرْ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر] الذى لا يوم معه ولا عتاب . [القاموس القويم ١/ ١٢٨] . والمراد هنا بالصبر الجميل هو الصبر المؤمن الذى يعطى أملاً .

(٢) المغيبة : العاقبة . غيب الامر ومغيبته : عاقبته وآخره . [لسان العرب - مادة : غيب] .

وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ما قالوه ، وكذلك أحداث القصة لن تقف عند هذا الحد ، بل ستأتي من بعد ما قالوه أحداث تتطلب تجنيد قوى الصبر في النفس ، وتتطلب معونة الله .

ويختلف الامر هنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها ما جاء بعد الحديث عن تسويل النفس ، واستلهاام الصبر من الله ، فهبات الفرغ قد اقتربت ، فقال :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٨٢) [يوسف]

في هذه الآية طلب الامل الذي يوحى بالفرج ، وقد كان .

وبعض من الذين تأخذهم الغفلة يتساءلون :

لماذا قال يعقوب :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

والغائب عنه هما يوسف وأخوه ؟

ونقول : ولماذا تتسوّن كبير الإخوة الذي رفض أن يبرح مصر ،

إلا بعد أن يأتين له يعقوب ، أو يفرج عنه الله ؟

لقد غاب عن يعقوب ثلاثة من أولاده : يوسف وبنيامين

وشمعون ؛ لذلك قال :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

ولم يقل : يأتيني بهما .

وَيَذِلُّ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ بِقَوْلِهِ :

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٨٣) [يوسف]

فَاللهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ أَيْنَ هُمْ ؛ لِأَنَّهُ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَكِيمٌ فِيمَا يُجْرِيهِ عَلَيْنَا مِنْ تَصَرُّفَاتٍ .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْغَضَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٨٤)

وَأَعْرَضَ يَعْطُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُمْ ؛ فَمَا جَاءُوا بِهِ هُوَ خَيْرٌ أَحْزَنُهُ ، وَخَلَا بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَبَشْرِيَّتِهِ تَحَسَّرَ عَلَى يُوسُفَ ، فَقَدْ كَانَتْ قَاعِدَةُ الْمَصَائِبِ هِيَ افْتِقَادُهُ يُوسُفَ .

وَسَاعَةً تَسْمَعُ نِدَاءَ لَشَيْءٍ مُحْزَنٍ ، مِثْلُ : « وَاحْزَنَاهُ » أَوْ « وَاسْفَاهُ » أَوْ « وَامُصِيبَتَاهُ » ؛ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ النَّفْسَ تَضْيقُ بِالْأَحْدَاثِ وَتَقُولُ « يَا هُمَّ ، هَذَا أَوَانُكَ ، فَاحْضَرِ » . أَوْ أَنَّهُ قَالَ :

﴿ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ .. ﴾ (٨٤) [يوسف]

لأن أخاه بنيامين كان أشبه الناس به ؛ فكان حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ

(١) كَظِيمٌ : أَيْ سَكَتَ وَصَبِرَ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ مِنَ الْغَيْظِ ، وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ كَظِيمٌ بِمَعْنَى مَكْظُومٍ مِنْ كَلِمَةِ الْغَيْظِ أَيْ : كَرْبِهِ وَاحْزَنَهُ وَأَسْكَنَهُ وَشَقَّ عَلَيْهِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١٦٢/٢] .

طاقة من الهمّ نزلت به ، وتبعته طاقة همّ أخرى ، هي افتقاد بنيامين .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ .. (٨٤)﴾ [يوسف]

أى : أن دموع يعقوب كثرت حتى بدأ الجزء الاسود فى العين وكأنه ابيض . أو : ابيضت عيناه من قُرط حُزنه ، الذى لا يبيته لاحد ويكظمه .

وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث ، أما الانفعالات فلا أحد بقادر على أن يتحكم فيها .

ونجد رسولنا ﷺ يبكى ؛ وتذرف^(١) عيناه حُزنًا على موت ابنه إبراهيم ، فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - : أتبكي ؟ أو لم تكن نهيتَ عن البكاء ؟ قال : « لا ، ولكن نهيتُ عن صوتين أحْمَقَيْنِ فاجرين : صوت عند مصيبة ، خمش^(٢) وجوه ، وشق جيوب^(٣) ، ورنه^(٤) شيطان»^(٥) .

وقد قال رسول الله ﷺ :

(١) الذرف : صبُّ الدمع . ذرفت العين الدمع : أسالته . [لسان العرب - مادة : ذرف] .
(٢) الخمش : الخدوش . وقد خمش وجهه : خدشه . [مختار الصحاح] .
(٣) الجيوب : جمع جيب . والجيب : إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [تفسير القرطبي : ٤٧٦٧/٦] .

(٤) الرنة : الصيحة الحزينة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال ابن سيده : هي الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الفناء أو البكاء . [لسان العرب - مادة : رنن] يتصرف .
(٥) أخرجه الترمذى فى سننه (١٠٠٥) عن جابر بن عبد الله . قال الترمذى : « هذا حديث حسن » . هكذا ورد الحديث فى الترمذى ، ولكن فى فتح البارى (١٧٤/١٠) زيادة : « صوت عند نعمة ، لهو ولعب ، ومزامير الشيطان » .

« إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربنا ،
وإنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون »^(١) .

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون
جلموداً^(٢) أو يكون صخراً لا ينفعل للأحداث ، بل يريده مُنْفَعِلاً
للأحداث ؛ لأن هذا لَوْ أنَّ يجب أن يكون في إنسانيته ، وهذه عاطفة
يريد الله أن يُبْقِيَهَا ، وعلى المؤمن أن يُعْلِيَهَا .

فسبحانه هو الذى خلق العاطفة ، والغريزة في الإنسان ، ولو أراد
الله الإنسانَ بلا عاطفة أو غريزة لَفَعَلَ ما شاء ، لكنه أراد العاطفة
والغريزة في الإنسان لمهمة .

ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مُهمَّتها ، يقول لك
المنهج : لا . لأن مهمة المنهج أن يُهْدِّبَ لك الانفعال .

والمثل الذى أضربه هنا هو حُبُّ الإنسان للاستمتاع بالطعام ،
يقول له المنهج : كُلْ ما يفيدك ولا تَكُنْ شَرِهاً^(٣) .

والمثل الآخر : غريزة حب الاستطلاع ، يقول لك المنهج : اعرف
ما يفيدك ؛ ولا تستخدم هذه الغريزة في التجسُّس على الناس .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (١٢٠٢) . وكذا مسلم في صحيحه (٢٢١٥)
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) الجلمد والجلمود : المسخر ، وهى الصخرة التى تكون فى الماء القليل . [لسان العرب -
مادة : جلمد] .

(٣) الشَّرْه : أسوأ الحرص . وهو غلبة الحرص . والشَّرْه : التسريع الطعام الشديد الحرص
عليه . [لسان العرب - مادة : شره] .

وغريزة الجنس أرادها الله لإبقاء النوع ، ولتأتي بالأولاد والذرية ، لكن لا تستعملها كانطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهج الغرائز والمواطف لتبقى في إطار مهمتها .

والعاطفة - على سبيل المثال - هي التي تجعل الأب يحنو على ابنه الصغير ويرعاه ، وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يُعَلِّيَ غرائزه وعواطفه .

وقول الحق سبحانه عن يعقوب :

﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٨٤)

[يوسف]

أى : أنه أخذ النزوع على قدره . وكلمة « كظيم » مأخوذة من « كظمت القرية » أى : أحكمنا غلق فوهة القرية ، بما يمنع تسرب الماء منها .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (٨٥)

ولقائل أن يسأل : ومن الذين قالوا ليعقوب ذلك ، وقد ذكرت الآية السابقة أنه تولَّى عنهم ؟

(١) فتا وقتي : زال وتحول . والمضارع تفتوا . أى : مازلت . وإنما قالوا له ذلك ، لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك . [تفسير القرطبي ٥/٣٥٨٤] .

(٢) الحرص : الذى أذاب به الحزن أو العشق ، الذى لا يقدر على النهوض . والحرص أيضاً : الذى أشرف على الهلاك . [لسان العرب - مادة : حرص] يتصرف كثير . قال القرطبي فى تفسيره (٥/٣٥٨٥) : « أصل الحرص الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم » .

نقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده ، ويُقال في الأثر : إن يعقوب دخل عليه بعض الناس ، فقالوا له « تالله انهشمت يا يعقوب ، ولم تبلغ سنَّ أبيك إسحاق » .

والمعنى : أنك صرَّت عجوزاً عاجزاً ، مهشماً . قال : إنما هشمتني يوسف . فعتب عليه الله في هذه القَوْلَة ، وأوضح له : أتشكر ربك لخلقه ؟ فرفع يده وقال : خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي . قال : غفرتها لك ^(١) .

وقد نبَّه بعض أبنائه أو أحفاده فقالوا :

﴿ تَاللّهِ تَفَعَّا تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾

[يوسف]

﴿ (٨٥) ﴾

أي : لا تزال تذكر يوسف وما حدث له ، حتى تُشرف على الهلاك . و « الحَرَضُ » كما نعلم هو المُشْرِف على الهلاك ، أو يهلك بالفعل .

وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ، وأورده الحق سبحانه :

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٤ / ٥٧١) من قول طلحة بن مصرف الأيامي وعزاه لابن جرير الطبري . قال طلحة : أثبت أن يعقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب ، ما لي أراك قد انهشمت وفنيت ، ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمتي وأفانيتي ما ابتلاني الله به من همّ يوسف ، ونكره ، فأوحى الله إليّ : يا يعقوب ، أتشكوني إلى خلقي ؟ فقال : يا رب ، خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . قال : فإنني قد غفرت لك . فكان بعد ذلك إذا سئل قال : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (٨٧) [يوسف] .

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦)

وشكاية الأمر إلى الله لَوْن من العبادة لله ، والبُتْ : هي المصيبة التي لا قُدرة لاحد على كتمانها ؛ فينشرها ، وإذا أصاب الأعلى الأدنى بما يراه الأدنى سوءً ، يتفرع الأدنى إلى نوعين : نوع يتوحد إلى الأقوى ، و يتعطفه ويلين له ، ويستغفره ويستميحه ، ونوع آخر يتأبى على المُبتلى . ويتمرد ، ولسان حاله يقول : « فليفعل ما يريد » .

والحق تبارك وتعالى يقول في كتابه :

﴿قُلُوا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ (٤٣) [الأنعام]

فساعةً يأتي البأسُ ونتضرع إلى الله ؛ يكون البأس قد غسلنا من الذنوب ونسيان الذُكر ؛ وأعادنا إلى الله الذي لن يزيل البأس إلا هو .

أما الذي يتمرد ويستعلى على الأحداث ، فويل له من ذلك التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إنساناً بمصيبة ، فهو يلطف بمن يدعوه .

وتساءل بعضهم : ولماذا لم يُقْل يعقوب ما علمنا إياه رسولنا ﷺ :

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٥٦) [البقرة]

(١) حقيقة البت في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها . قال الحسن : بثى : حاجتى . وقيل : أشد الحزن . [راجع : تفسير القرطبي ٣٥٨٦/٥] .

ونقول : إن هذا من النعم التي اختص بها الحق سبحانه أمة محمد ﷺ ؛ وحين دخل بعضهم على بن أبي طالب - كرم الله وجهه وأرضاه - وكان يعاني من وعكة ، وكان يتأوه ، فقالوا له : يا أبا الحسن أنتوجع ؟ قال : أنا لا أشجع على الله .

وهنا في الآية - التي نحن بصدد خواطرنها - يعلن يعقوب عليه السلام أنه لا يشكو حُزنه وهَمَّهُ إلا إلى الله ، فهو القادر على كشف الضر ؛ لأن يعقوب عليه السلام يعلم من الله ما لا يعلم أبناؤه أو أحفاده .

فقد كان يشعر بوجوده ، وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم له بحكاية الذئب المكذوبة أن يوسف ما زال حياً ، وأن الرؤيا التي حكى يوسف عنها لأبيه ، سوف يآذن الحق بتحقيقها .

ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعقوب فيقول :

﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ
وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)

ونلاحظ أن الذين غابوا هم ثلاثة : يوسف ، وبنيامين ، والآخر

(١) تحسس الشيء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : ﴿يَبْنِي

الذَّهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. (٨٧)﴾ [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما وابعثوا عنهما

بمناية شديدة . [القاموس القويم ١/ ١٥٤] .

الأكبر الذى أصرَّ على ألاَّ يبرح مصر إلا بعد أن ياذنَ أبوه ، أو يأتى فرج من الله .

وهنا فى هذه الآية جاء ذكْر يوسف وأخيه ، ولم يأت ذكْر الاخ الكبير أو رئيس الرحلة . ونقول : إن يوسف وأخاه هما المعسكر الضعيف الذى عانى من مناهضة بقية الإخوة ، وهما قد فارقا الأب صفاراً ، أما الاخ الأكبر فيستطيع أن يحتال ، وأن يعود فى الوقت الذى يريد .

وقول يعقوب :

﴿ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. ﴾ (٨٧)

نجد فيه كلمة ﴿ تحسسوا ﴾ ، وهى من الحسَّ ، والحسُّ يُجمَع على « حواس » ، والحواس هى منافذ إدراك المَعْلُومَاتِ للنفس البشرية ، فالمعلومات تنشأ عندنا من الامور المُحَسَّة ، وتدركها حواسنا لتصير قضايا عقلية .

وهكذا نعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة ، وهى غير مقصورة على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشف العلماء أن هناك حواسٌ أخرى غير ظاهرة ، وسبق أن تعرضنا لهذا الامر فى مرأت كثيرة سابقة .

وقوله :

﴿ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. ﴾ (٨٧)

يعنى اعملوا حواسكم ، بكل ما فيها من طاقة ، كى تصلوا إلى الحقيقة .

ونعلم أن كلمة « الجاسوس » قد أطلقت على مَنْ يتنصّت ويرى ويشمّ رائحة الأخبار والتحركات عند معسكر الأعداء ؛ ويقال له « عين » أيضاً .

وفى عُرْفنا العام نقول لمن يحترف التقاط الأخبار « شَمِّ شَمِّ لَنَا على حكاية الأمر الفلانى » .

وتابع يعقوب القول :

﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحٍ ^(١) اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) ﴾ [يوسف]

أى : إياكم أن تقولوا أننا ذهبنا وتعبنا وتحالينا ؛ ولم نجد حلاً ، لأن الله موجود ، ولا يزال الله رحمة .

والأثر يقول : « لَا كَرْبَ وَأَنْتَ رَبُّ » .

وما يَعْرِ عليك بقانونك الجأ فيه إلى الله .

وقد علمنا رسول الله ﷺ « أنه كلما حَزَبَه أمر قام وصلى » ^(٢) .

وبهذا لجأ إلى ربِّ الأسباب ، وسبحانه فوق كل الأسباب ، وجَرَّبُوا ذلك فى أى أمر يُعْضَلُكم ، وإن ينتهى الواحد منكم إلى نهاية الصلاة إلا يجد حلاً لما أَعْضَلَك .

(١) الرُّوح : الرحمة . سماها روحاً لأن الرُّوح والراحة بها . وقوله : ﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ..

(٨٧) ﴾ [يوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن زيد . يريد أن المؤمن يرجو فرج

الله . [راجع : القرطبي فى تفسيره ٢٥٨٧/٥] و [لسان العرب - مادة : روح] .

(٢) أخرجه أحمد فى مستدركه (٢٨٨/٥) ، وأبو داود فى سننه (١٢١٩) من حديث حنيفة

ابن اليمان .

وكلمة « رَوْح » نجدها تُنطَق على طريقتين « رَوْح » و « رُوح » ،
و « الرُّوح » هى الرائحة التى تهبُّ على الإنسان فيستروح بها ، مثلما
يجلس إنسان فى يوم قَيْظ ^(١) ؛ ثم تهبُّ نسمة رقيقة ينتعش بها.

والحق سبحانه يقول :

﴿فُرُوحٌ وَرَبَّحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ﴾ (٨٩) [الواقعة]

ونأخذ لهذه الروح مثلاً من المُحسَّات حين يشتد القَيْظ ، ونجلس
فى بستان ، وتهبُّ نسمة هواء ؛ فيتعطر الجو بما فى البستان من
زهور .

والرُّوح ^(٢) هى التى ينفخها الحقُّ سبحانه فى الجماد فيتحرك .

ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدأ الذى يسير عليه
كل مؤمن ، فيقول :

﴿إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧) [يوسف]

لأن الذى ليس له رَبٌّ هو مَنْ ييأس ، ولذلك نجد نسبة المنتحرين
بين الملاحظة كبيرة ، لكن المؤمن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن له رباً
يساعد عباده .

وما دام المؤمن قد أخذ بالأسباب ؛ فسبحانه يهبُّه ممَّا فوق
الأسباب .

(١) القَيْظ : صميم الصيف . واليَوْم القَائِظ : شديد الحر . [لسان العرب - مادة : قَيْظ] .

(٢) الروح بالضم : ما به حياة النفس ، قال تعالى : ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ﴾ (٢١)

[السجدة] . أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله ، أى : بروح من الله لا من غيره ،

بروح لا يملك نفخها فى الإنسان إلا الله . [القاموس القويم ١ / ٢٨٠] .

وسبحانه يقول :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ ﴾ [الطلاق]

وهذه مسألة تحدث لمن يتقى الله . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس في حياته مثل هذه الأمور ، ما دام يأخذ بالاسباب ويتقى الله ، وسوف يجد في لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث لا يحتسب ؛ لأن الله هو الرصيد النهائي للمؤمن .

وهبْ أنك سائر في الطريق ، وفي جيبك جنيه واحد ، وليس عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ، ولكن إن كان في بيتك عشرة جنيهات فحزرك يكون خفيفاً لضياع الجنيه ، ولو كان رصيدك في البنك ألف من الجنيهات ، فلن تحزن على الجنيه الذي ضاع .

وَمَنْ لَهُ رَبٌّ ، يبذل الجُهد في الأخذ بالاسباب ؛ سيجد الحل والفرج من أيِّ كربٍ ممَّا هو فوق الاسباب .

ولماذا ييأس الإنسان ؟

إن المُلحد هو الذي ييأس ؛ لأنه لا يؤمن بالله ، ولو كان يؤمن بالله ، وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافر من كُربٍ ، أو هو إله يعلم ولا يساعد مَنْ يعبدُه ؛ إما عجزاً أو بخلاً ، فهو في كل هذه الحالات ليس إلهاً ، ولا يستحق أن يؤمن به .

أما المؤمن الحق فهو يعلم أنه يعبد إلهاً قادراً ، يعطى بالاسباب ،
وبما فوق الاسباب ؛ وهو حين يمنع ؛ فهذا المنع هو عينُ العطاء ؛
لأنه قد يأخذ ما يضره ولا ينفعه .

وينقلنا الحق سبحانه إلى نَفْثَةٍ أُخْرَى ؛ وهى لحظة أن دخلوا على
يوسف عليه السلام فى مقره بمصر ؛ ونقرأ قوله الحق :

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا
الضُّرُّ وَحَنَّا بِضُرِّكَ مُزْجَعَةً ^(١) فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ بِحَزَنِ الْمُتَصَدِّقِينَ ۝٨٨﴾

ولم يذكر الحق سبحانه اسم مَنْ دخلوا عليه ، لأنه بطل القصة ،
والضمير فى « عليه » لا بدُّ أن يعود إلى معلوم ، ونادوه بالتقخير
قائلين :

﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ .. (٨٨) ﴾ [يوسف]

أى : أن الجوع صَيَّرَنَا إلى هُزَال ، وبدأوا بترقيق قلب مَنْ
يسمعهم ؛ بعد تقخيرهم له ؛ فهو الأعلى وَهُم الأدنى .

ويستمر قولهم :

(١) أى : ومعنا شدة الطعام الذى نمتاره وهو شدة قليل . قاله مجاهد والحسن وغير واحد .
[ابن كثير ٤٨٨/٢] . وقال القرطبي (٣٥٨٨/٥) : « الإزجاء : السَّقْوُ بدفع والمعنى :
أنها بضاعة تُدْفَع ، ولا يقبلها كل أحد » .

﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٨٨)

[يوسف]

ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف وأخيه ، وقد اختاروا مَدْخُلَ التَّرْقِيقِ والتَفْخِيمِ كَلَوْنِ مِنَ الْمَكْرِ ، فَالتَفْخِيمِ بِدَنَائِهِ بَلْقَبِ الْعَزِيزِ ؛ أَيْ : الْمَالِكِ الْمُتَمَكِّنِ ؛ وَيَعْنِي هَذَا النِّدَاءُ أَنَّ مَا سَوْفَ يَطْلُبُونَهُ مِنْهُ هُوَ أَمْرٌ فِي مَتَنَاقُلِ سُلْطَتِهِ .

والتَّرْقِيقِ بِشَكْوَى الْحَالِ مِنْ جُوعٍ صَارَ بِهِمْ إِلَى هُزَالٍ ، وَأَعْلَنُوا قُدُومَهُمْ وَمَعَهُمْ بَضَائِعُ مُرْجَاةٍ ، أَيْ : بِضَاعَةٌ تُسْتَخْدَمُ كَأَثْمَانٍ لِمَا سَوْفَ يَأْخُذُونَهُ مِنْ سِلْعٍ .

وكلمة : ﴿ مُرْجَاةٍ .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

أَيْ : مَدْفُوعَةٌ مِنَ الَّذِي يَشْتَرِي أَوْ يَبِيعُ .

والْحَقُّ سَبْحَانَهُ يَقُولُ :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ۝ ١١ ۝ .. ﴾

[النور]

﴿ (٤٢) ﴾

وكلمة « يَزْجِي » بِمَعْنَى : يَدْفَعُ .

إِذْنُ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ :

﴿ بِبِضَاعَةِ مُرْجَاةٍ .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

(١) الرُّكْمُ : جَمْعُ شَيْءٍ فَوْقَ شَيْءٍ حَتَّى تَجْعَلَ رُكَامًا مَرْكُومًا كَرُكَامِ الرَّمْلِ وَالسَّحَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَرْتَكَمِ عَلَى بَعْضِهِ . وَارْتَكَمَ الشَّيْءُ وَتَرَاكَمَ إِذَا اجْتَمَعَ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : رَكَم] .

ولكى تعرف المعنى بإحساسك ؛ جَرَّبْ هذا الأمر فى نفسك ،
وراقب كيف تدفع ثمن أى شىء تشتريه ؛ فإن كان معك نقود قديمة
ونقود جديدة ؛ ستجد أنك تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة ؛
وسوف تجد نفسك مرتاحاً لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك .

وقد يقول لك مَنْ تشتري منه : « خذ هذه الورقة النقدية القديمة
التي تدفعها لى ، واستبدلها لى بورقة جديدة » .

فما دامت النقود سوف تُدفع ؛ فأنت تريد أن تتخلص من النقود
القديمة ؛ وتفعّل ذلك وأنت مُرتاح ، وبذلك يمكننا أن نفهم معنى :

﴿ بِضَاعَةٌ مُّزْجَاةٌ .. (٨٨) ﴾ [يوسف]

على أنها بضاعة رديئة .

فكان الضرُّ الذى أصابهم جعلهم عاجزين عن دفع الأثمان للميرة
التي سوف يأخذونها ، مثل الأثمان السابقة التي تميزت بالجودة .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم :

﴿ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) ﴾

[يوسف]

أى : أنهم يرجونه أن يُوفى لهم الكيل ولا ينقصه ؛ إن كان ما
جاءوا به من أثمان لا يُوفى ما تساويه الميرة ، وطالبوه أن يعتبر تلك
التُوفية فى الكيل صدقة .

وبذلك رُدَّوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان ، وفوق قدرة
البشر على الدُّفع ؛ لأن الصدقة إنما يُثيب عليها الحق سبحانه وتعالى .

ولقائل أن يسأل : أليسوا أبناء نبوة ، ولا تجوز عليهم الصدقة ؟
نقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختص به الحق سبحانه كل
محمد ﷺ ، وهو أمر خاص بأمة محمد ﷺ ، فقد قال ﷺ : « إن
الصدقة لا تنبغى لآل محمد ، إنما هي آوساخ الناس »^(١) .

وانظر إلى ما فعلته الترقيقات التي قالوها : نظر إليهم يوسف
عليه السلام وتبسم ، ولما تبسم ظهرت ثناياه^(٢) ، وهي ثنايا مميزة
عن ثنايا جميع من رآوه .

وجاء الحق سبحانه بما قاله :

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾^(٨٩)

ومجىء هذا القول في صيغة السؤال : يدفعهم إلى التأمل
والتدقيق : لمعرفة شخصية المتحدث .

ثم يأتي التلطف الجميل منه حين يضيف :

﴿ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾^(٨٩) [يوسف]

وفى هذا القول ما يلتبس لهم به العذر بالجهل ، ولم يتحدث

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٦/٤) ، ومسلم في صحيحه (١٠٧٢) كتاب الزكاة من
حديث عبدالمطلب بن ربيعة بلفظ : « ألا إن الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد ، إنما
هي آوساخ الناس » .

(٢) ثنايا الإنسان في فمه هي : الأسنان الأربع التي في مُقَدِّم فمه : ثنتان من فوق ، وثنتان
من أسفل . [لسان العرب - مادة : فني] .

إليهم بعزة الكبرياء ، وغرور المكانة التي وصل إليها ، وهدفه أن يخفف عنهم صدمة المفاجأة ، فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم .

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطأ في حَقِّك قديماً بسلوك غير مقبول ، ولكن الأيام أزالَتْ مَراثِركَ من سلوكه ، فتذكُّره بما فعله قديماً وأنت تقول له : إن فعلك هذا قد صدر منك أيام طيشك ، لكلك الآن قد وصلت إلى درجة التعقُّل وفهم الأمور .

وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من التلطُّف ، إنما يعبر أيضاً عن تأثره بشكواهم ، ثم تبسُّمهم لهم ، وظهور ثنائه دسْعهم إلى تذكُّره^(١) ، ودار بينهم وبينه الحوار الذي جاء في الآية التالية :

﴿ قَالُوا أَلَمْ نَكْ لَآئِنْتَ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾^(٢)

وهكذا انتبهوا إلى شخصية يوسف وتعرفوا عليه ، وقالوا :

﴿ أَأَنْتَ لَآئِنْتَ يُوسُفَ .. ﴾^(٣) [يوسف]

(١) كان يوسف عليه السلام إذا تبسَّم كان ثنائه للؤلؤ المنظوم . قال ابن عباس : تبسَّم يوسف ، فشبَّهوه بيوسف فقالوا له على جهة الاستهزاء : ﴿ أَأَنْتَ لَآئِنْتَ يُوسُفَ .. ﴾^(٤) [يوسف] . وفي هذا روايات أخرى ذكرها القرطبي في تفسيره (٢٥٩١/٥) .
(٢) مَنَّ عليه : أنعم عليه وأحسن إليه . قال القرطبي في تفسيره (٢٥٩١/٥) : أي : قد مَنَّ الله علينا بالنجاة والملك ، بتصريف .

وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التقريرى الذى أكدوه بـ « إن » و « اللام » ، وقد قالوا ذلك بلهجة مُثَلَّثَة بالفرح والتعجب بنجاحهم فى التحسُّس الذى أوصاهم به أبوهم .

فَرَدَّ عَلَيْهِم :

﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي .. ﴾ (٩٠)

[يوسف]

وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف « بنيامين » ، وجاء ذكر يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه فى النعمة ، وأن الحق سبحانه قد أعزَّ الاثنين .

ويجىء شُكْرُ يوسف لله على نعمته فى قوله :

﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

﴾ (٩١)

[يوسف]

وجاء يوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم كإخوة له ، وتنفع أى سامع لها وكل من يتلوها ، وقد قالها يوسف عليه السلام بعد بيئة من واقع أحداث مرَّتْ به بَدءً من الرؤيا إلى هذا الموقف .

فهو كلام عليه دليل من واقع مُعَاش ، فقد مَنَّ الله على يوسف وأخيه مما ابتليَّا به واجتمعا من بعد الفُرْقَة ، وعَلَّ يوسف ذلك بالقول :

﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ .. ﴾ (٩٢)

[يوسف]

أى : مَنْ يجعل بينه وبين معصية الله وقاية ، ويخشى صفات

الجلال ، ويتبع منهجه سبحانه ، ويصبر على ما أصابه ، ولا تفتر همته عن عبادة الله طاعة ، ويتجنب كل المعاصي مهما زينت له .

فسبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين الذين يتقونه ، وصاروا بتقواهم مستحقين لرحمته ، وإحسانه في الدنيا والآخرة .

ويأتى قول الحق سبحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله إخوة يوسف فى هذا الموقف :

﴿ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْهِنَا
وَأَن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (٩١)

و « نالله » قَسَم بالله .

و ﴿ أَتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِنَا .. ﴾ (٩١)

[يوسف]

أى : خصك بشيء فوق ما خص به الآخرين ، وهو لم يُؤترك بظلم لغيرك ، ولكنك كنت تستحق ما أترك به من الملك وعلو الشأن والمكانة .

وهكذا صدق إخوة يوسف على ما قاله يوسف ، واعترفوا بخطيئتهم ، حين حاولوا أن يكونوا مُقربين مثله عند أبيهم ، ولكنك يا يوسف وصلت إلى أن تصير مُقرباً مُقدماً عند ربِّ أبينا وربِّ العالمين.

والشأن والحال التى كنا فيها تؤكد أننا كنا خاطئين ، ولا بد أن ننتبه إلى الفرق بين « خاطئين » و « مخطئين » .

والعزيز قد قال لزوجه :

﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (٢٩) [يوسف]

ولم يقل لها « كنت من المخطئين » فالمادة واحدة هي : « الخاء » و « الطاء » و « الهمزة » ، ولكن المعنى يختلف ، فالخاطيء هو مَنْ يعلم منطقة الصواب ويتعداها ، أما المخطيء فهو مَنْ لم يذهب إلى الصواب ؛ لأنه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام لإخوته بعد أن أقروا بالخطأ :

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١٢)

والتثريب هو اللوم العنيف ، وهو مأخوذ من الثَّرِبَ ؛ فحين يذبحون ذبيحة ، ويُخرجون أمعاءها يجدون حول الأمعاء دُهْنًا كثيفًا ؛ هذا الدهن يُسَمَّى ثَرِبًا .

أما إن كانت هزيلة ، ولم تتغذَّ جيدًا ، فأمعاؤها تخرج وقد ذاب من عليه هذا الثَرِبُ .

والتثريب يعني : أن اللوم العنيف قد أذابَ الشحم من لحمه ، وجعل دمه ينزّ ، ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسلّه .

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« إِذَا زنتَ أُمَّهُ أَحَدُكُمْ فَتَبَيَّنْ ^(١) زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زنتَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زنتَ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنْ زِنَاهَا فَلْيَكْبِدْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ » ^(٢) .

أى : لَا يَقُولْنَ لَهَا : يَا مَنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ، بَلْ فَلْيُعَاقِبْهَا بِالْعِقَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَرْتَدِعْ عَنِ الْفِعْلِ فَلْيَكْبِدْهَا ، وَهَكَذَا نَفْهَمُ أَنَّ التَّثْرِيبَ أَوْ اللَّوْمَ الْعَنِيفَ قَدْ يُؤَلِّدُ الْعِنَادَ .

وقال يوسف عليه السلام :

﴿ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٦) [يوسف]

ولقائل أن يتساءل : ولماذا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكونون قد استغفروا الله من قبل ؟

ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت فى حدود معرفته، ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء .

وقوله :

﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٧) [يوسف]

هو قَهْمٌ لحقيقة أن أى رحمة فى العالم ، أو من أى أحد إنما هى مُسْتَمَدَّةٌ من رحمته سبحانه .

(١) قال النورى فى شرحه لمسلم (٢٢٢/١١) : « معنى تبين زناها تحققه ، إما بالبينة ، وإما برؤية ، أو علم عند من يُجوز القضاء بالطم فى الحدود » .
(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٠٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته ، لأنه قد غفر لهم خطاهم القديم وعقبا عنهم ؛ والله أولى منه بالعتو عنهم .

ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم ، فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف لإخوته ، وهو الذى علم ما حدث لأبيه بعد فراقه له :

﴿ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٢)

وكان يوسف عليه السلام ، قد علم أن أباه يربط عينيه من الحزن ، وكاد أن يفقد بصره ، فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى كان يلبسه إلى أبيه .

وتقول كتب السير أن أخاه الأكبر الذى رفض أن يبرح مصر ، وقال :

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨١)

[يوسف]

قد قال ليوسف :

« ياأيها العزيز إننى أنا الذى حملتُ القميص بدم كذب إلى أبى ، فدعنى أحمل هذا القميص لأبى ، كى تمحو هذه تلك » (١١) .

(١١) قال القرطبي فى تفسيره (٥ / ٣٥٩٢) : « حكى السدى أن الذى حمل قميصه يهوذا . قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته ، وأنا الذى أحمله الآن لأسره ، وليعود إليه بصره ، فحمله » .

وقال يوسف عن فعل القميص مع الاب :

[يوسف]

﴿ فَاتَّقِرْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا .. ﴾ (٩٦)

و نلاحظ انه لم يَقُلْ : « وجه ابيكم » .

وفى قوله :

[يوسف]

﴿ وَجْهِ أَبِي .. ﴾ (٩٦)

إشارة إلى الحنان الابوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف ، فغرق والده فى الحزن .

و .

[يوسف]

﴿ يَأْتِ بَصِيرًا .. ﴾ (٩٦)

أى : يرتد إليه بصره ، أو يراه أمامه سليماً .

ويضيف يوسف :

[يوسف]

﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٩٦)

هذا تعبير قُرْآنِي دقيق ، أن يُحْضِرُوا معهم كل مَنْ يَمُتُ بصلَة قرابة لهم أو يعمل معهم ^(١) ، ولم يَقُلْ يوسف « بالكم » حتى لا يأتوا بالاعيان فقط .

ونلاحظ انه لم يذكر والده فى أمر يوسف لإخوته أن يأتوه بكل مَنْ يَمُتُ لهم بصلَة قُرْبَى ! لأن فى مثل هذا الامر - من موقع عزيز مصر - إجباراً للأب على المجيء ، وهو يُجِلُّ أباه عن ذلك .

(١) قال مسروق : كانوا ثلاثة وتسعين ، ما بين رجل وامرأة . القوطى فى تفسيره (٣٥٩٢/٥) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ
رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^(١)

و « فصلت » تدل على شيء كان ملتصقاً بشيء آخر وانفصل عنه ، وفصلت العير . أى : خرجت من المدينة وتجاوزتها ؛ لتسير فى رحلتها ، والمقصود خروج القافلة من حدود مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام .

وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الأحفاد وأبناء الأبناء :

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ..﴾^(٢) [يوسف]

والمعروف أن القميص الذى أرسله مع أخيه الأكبر يحمل رائحة يوسف ، لكن الذين حول يعقوب من أقربائه لم يصدقوا قوله ، فاضاف :

﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^(٣) [يوسف]

أى : لولا اتهامكم لى بالخرف ، لأن التفنيد هو الخرف^(٤) .

(١) ريح يوسف : أى ريحاً تحمل رائحته ، أو الريح بمعنى الرائحة أى رائحته . [القاموس القويم ١/ ٢٨٠] .

(٢) فنَّد : ضعف رأيه من الهرم ، أو كتب علمه ، رأتى بالباطل . وفنَّد رأيه : أضعفه وأبطله . أو بين ما فيه من الخطأ . [القاموس القويم ٢/ ٨٩] .

(٣) الخوف : فساد العقل من الكبر . [لسان العرب - مادة : خرف] .

ومن العجيب أننا في أيامنا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صورَ المرائي والأصوات ، توجد لها آثار في الجو ، رغم ما يُخيل للإنسان أنها تلاشت .

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أي جماعة كانت تجلس في مكان ما ، ثم رحلت عنه منذ ساعة أو ساعتين ، مما يدل على أن الصور لها نضج من شعاع وظلال يظل بالمكان لفترة قبل أن يضيع .

وكذلك الأصوات ؛ فالعلماء يحاولون استرداد أصوات مَنْ رحلوا ؛ ويقولون : لا شيء يضيع في الكون ، بل كل ما وُجد فيه محفوظ بشكل أو بآخر .

والرائحة أيضاً لا تضيع ، بدليل أن الكلب يشمُّ الريح من على مسافات بعيدة ، ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر الكلاب المدربة في المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أي محاولة لتهرب المخدرات .

وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادراً على التقاط الرائحة من بين آلاف الروائح ، وإذا كان العلم الموهوب من الله للبشر ؛ يبحث الآن في كيفية استحضار الصورة واسترداد الصوت من الفضاء المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العيرَ عندما خرجت من أسوار المدينة ؛ وأخذت طريقها إلى الموقع الذي يعيش فيه يعقوب عليه السلام ؛ استطاع يعقوبُ بقدرة الله أن يشمَّ رائحة يوسف ؛ تلك التي يحملها قميصه القادم مع القافلة .

ولسائل أن يقول : ولماذا ارتبط تنسّم يعقوب لرائحة يوسف
بخروج العير من مصر ، وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟

نقول : لأن العيرَ لحظةَ تواجدها في المدينة تكون رائحة قميص
يوسف مُختلطة بغيرها من الروائح ؛ فهناك الكثير من الروائح الأخرى
داخل أى مدينة ، ويصعب نفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائح ؛
ويختلف الأمر في الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمشي هبة الرائحة دون أن
يعترضها شيء .

وبذلك نؤمن أن كل شيء في الكون محفوظ ولا يضيع ؛ مصداقاً
لقوله تعالى :

﴿وَأَنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ﴾ [الانفطار]

وكل ما يصدر منك مُسجّل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة
لتقرأه ، وتكون على نفسك حسيباً .

ويردُّ مَنْ بَقِيَ من أهل يعقوب معه على قوله بأنه يجد ريحَ يوسف :

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ﴾ [١٥]

وكانهم قد ملّوا حديثه عن يوسف ؛ وأعرضوا عن كلامه قائلين
له : إلى متى ستظل على ضلالك ، وهم لا يعنون الضلال^(١) بمعنى
الخروج عن المنهج ، ولكنهم يعنون الضلال بمعنى الجزئيات التي
لا علاقة لها بالتدين من محبة شديدة ليوسف ، وتعلق به ، والتمنى
لعودته ، وكثرة الحديث عنه ، وتوقع لقائه ، وهم الذين ظنّوا أن
يوسف قد مات .

(١) الضلال هنا يعني شدة الانشغال بالمحبيب وكثرة السؤال عنه والبحث المتلاحق
مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ﴾ [الضحى].

ويأتى البشير ليعقوب ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ
فَارْتَدَّ بِصِيرٍ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِمَّنِ
اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٦)

وحين حضر البشير^(١) ، وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛
ويقال أيضاً ؛ إنه يهوذا ؛ وهو مَنْ رَفَضَ أَنْ يَغَادِرَ مِصْرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ
يَأْذَنَ لَهُ وَالِدُهُ ، أَوْ يَأْتِيَ حَلًّا مِنْ السَّمَاءِ لِمَشْكَالَةِ بَقَاءِ بَنِيَامِينَ فِي
مِصْرَ ، بَعْدَ اتِّهَامِ أَصْوَانِ الْعَزِيزِ لَهُ بِالسَّرْقَةِ ، طَبَقًا لِمَا أَرَادَهُ يُوسُفُ
لِيَسْتَبْقَى شَقِيقَهُ مَعَهُ .

ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فالتقاه على وجه الأب
تتفيذاً لأمر يوسف عليه السلام .

وبذلك زال سبب بكاء يعقوب ، وفرح يعقوب فرحاً شديداً ؛ لأنه
في أيام حزنه على يوسف ، وابتضااض عينيه من كثرة البكاء حدثه
قلبه بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حياً ؛ وكان البكاء عليه من بعد
ذلك هو بكاء من قَرُطَ الشَّوْقَ لِرُؤْيَا ابْنِهِ .

(١) البشير : الذي يُبَشِّرُ الْقَوْمَ بِالْخَيْرِ السَّارِّ . قيل : هو شمعون . وقيل : يهوذا . قال : أنا
أذهب بالقميص اليوم كما ذهبته به مُطْفَأً بِالْدمِ . قاله ابن عباس . وعن السدي أنه قال
لإخوته : قد علمتم أنني ذهبت إليه بقميص التَّرحَةِ (الحزن) فدعوني أذهب إليه بقميص
الفرحة . [تفسير القرطبي ٢٥٩٦/٥] .

وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحى من الله أن إلقاء القميص على وجه أبيه يرد إليه بصره ، بإذن من الحق سبحانه وتعالى ، فضلاً عن أن الفرح له آثار نفسية تنعكس على الحالة الصحية ، وهكذا تجلّت انتصارات الحق والنبوة .

وقال يعقوب عليه السلام :

﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦) [يوسف]

ولم يقل ذلك إذلالاً لهم ، بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي ، وأن الواقع قد أيد الكلام الذى قاله لهم :

﴿ يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا ^(١) مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٩٧) [يوسف]

فإذا جاءكم خبر من معصوم : إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لأن العقول تأخذ مدركات الأشياء على قدرها ، وهناك أشياء فوق مدركات العقول .

وحين يحدثكم معصوم عن ما فوق مدركات عقولكم إياكم أن تكذبوه ؛ سواء فهمتم ما حدثكم عنه ، أو لم تستوعبوا حديثه عما فوق مدركات العقول .

(١) تحسس الشيء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : ﴿ يَنْبَغِي إِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ [يوسف] ، أي : تتبعوا أخبارهما و ابحثوا عنهما بعناية شديدة . [القاموس القويم ١/ ١٥٤] .
راجع على الأصل وخرج أحاديثه فضيلة الشيخ محمد السنرلوى المستشار بالأزهر والاستاذ عادل أبو المعاطي .

فهرس آيات المجلد الحادى عشر

الصفحة	سورة هود	الصفحة	سورة هود	الصفحة	سورة هود
٦٥٦٢	الآية : ٧٢	٦٤٩٢	الآية : ٥٠	٦٤٣٦	الآية : ٢٨
٦٥٦٣	الآية : ٧٣	٦٤٩٣	الآية : ٥١	٦٤٤٠	الآية : ٢٩
٦٥٦٩	الآية : ٧٤	٦٤٩٥	الآية : ٥٢	٦٤٤٤	الآية : ٣٠
٦٥٧٠	الآية : ٧٥	٦٥٠١	الآية : ٥٣	٦٤٤٦	الآية : ٣١
٦٥٧٢	الآية : ٧٦	٦٥٠٦	الآية : ٥٤	٦٤٤٨	الآية : ٣٢
٦٥٧٣	الآية : ٧٧	٦٥٠٨	الآية : ٥٥	٦٤٥١	الآية : ٣٣
٦٥٧٥	الآية : ٧٨	٦٥٠٩	الآية : ٥٦	٦٤٥١	الآية : ٣٤
٦٥٨٠	الآية : ٧٩	٦٥١١	الآية : ٥٧	٦٤٥٥	الآية : ٣٥
٦٥٨٠	الآية : ٨٠	٦٥١٤	الآية : ٥٨	٦٤٥٨	الآية : ٣٦
٦٥٨٢	الآية : ٨١	٦٥١٩	الآية : ٥٩	٦٤٥٩	الآية : ٣٧
٦٥٨٤	الآية : ٨٢	٦٥٢٢	الآية : ٦٠	٦٤٦٧	الآية : ٣٨
٦٥٨٦	الآية : ٨٣	٦٥٢٦	الآية : ٦١	٦٤٦٨	الآية : ٣٩
٦٥٩٥	الآية : ٨٤	٦٥٣٢	الآية : ٦٢	٦٤٦٩	الآية : ٤٠
٦٦٠٤	الآية : ٨٥	٦٥٣٣	الآية : ٦٣	٦٤٧٣	الآية : ٤١
٦٦٠٨	الآية : ٨٦	٦٥٣٥	الآية : ٦٤	٦٤٧٦	الآية : ٤٢
٦٦١١	الآية : ٨٧	٦٥٣٨	الآية : ٦٥	٦٤٧٧	الآية : ٤٣
٦٦٢١	الآية : ٨٨	٦٥٤٢	الآية : ٦٦	٦٤٧٨	الآية : ٤٤
٦٦٢٤	الآية : ٨٩	٦٥٤٣	الآية : ٦٧	٦٤٨٠	الآية : ٤٥
٦٦٣٥	الآية : ٩٠	٦٥٤٥	الآية : ٦٨	٦٤٨٣	الآية : ٤٦
٦٦٣٧	الآية : ٩١	٦٥٤٧	الآية : ٦٩	٦٤٨٥	الآية : ٤٧
٦٦٣٩	الآية : ٩٢	٦٥٥٦	الآية : ٧٠	٦٤٨٦	الآية : ٤٨
٦٦٣٠	الآية : ٩٣	٦٥٦٠	الآية : ٧١	٦٤٩٠	الآية : ٤٩

الصفحة	سورة يوسف	الصفحة	سورة هود	الصفحة	سورة هود
٦٨٧٧	الآية : ١٣	٦٧٣٥	الآية : ١١٦	٦٦٣٢	الآية : ٩٤
٦٨٧٨	الآية : ١٤	٦٧٤٩	الآية : ١١٧	٦٦٤٤	الآية : ٩٥
٦٨٧٩	الآية : ١٥	٦٧٥٥	الآية : ١١٨	٦٦٥٤	الآية : ٩٦
٦٨٨١	الآية : ١٦	٦٧٦٣	الآية : ١١٩	٦٦٥٨	الآية : ٩٧
٦٨٨٣	الآية : ١٧	٦٧٧١	الآية : ١٢٠	٦٦٥٩	الآية : ٩٨
٦٨٨٧	الآية : ١٨	٦٧٨٢	الآية : ١٢١	٦٦٦٥	الآية : ٩٩
٦٨٩٤	الآية : ١٩	٦٧٨٧	الآية : ١٢٢	٦٦٦٥	الآية : ١٠٠
٦٨٩٦	الآية : ٢٠	٦٧٨٩	الآية : ١٢٣	٦٦٦٧	الآية : ١٠١
٦٨٩٧	الآية : ٢١	سورة يوسف		٦٦٧٠	الآية : ١٠٢
٦٩٠٠	الآية : ٢٢			٦٦٧٦	الآية : ١٠٣
٦٩٠٤	الآية : ٢٣	٦٨٠٧	الآية : ١	٦٦٧٨	الآية : ١٠٤
٦٩١٠	الآية : ٢٤	٦٨٢١	الآية : ٢	٦٦٧٩	الآية : ١٠٥
٦٩٢٠	الآية : ٢٥	٦٨٢٩	الآية : ٣	٦٦٨٢	الآية : ١٠٦
٦٩٢٢	الآية : ٢٦	٦٨٤٢	الآية : ٤	٦٦٨٤	الآية : ١٠٧
٦٩٢٣	الآية : ٢٧	٦٨٤٧	الآية : ٥	٦٦٨٩	الآية : ١٠٨
٦٩٢٤	الآية : ٢٨	٦٨٥٥	الآية : ٦	٦٦٨٩	الآية : ١٠٩
٦٩٢٥	الآية : ٢٩	٦٨٥٧	الآية : ٧	٦٦٩٣	الآية : ١١٠
٦٩٢٧	الآية : ٣٠	٦٨٦٣	الآية : ٨	٦٦٩٨	الآية : ١١١
٦٩٣٢	الآية : ٣١	٦٨٧٠	الآية : ٩	٦٧٠٨	الآية : ١١٢
٦٩٣٨	الآية : ٣٢	٦٨٧٢	الآية : ١٠	٦٧١٤	الآية : ١١٣
٦٩٤٢	الآية : ٣٣	٦٨٧٤	الآية : ١١	٦٧١٦	الآية : ١١٤
٦٩٤٥	الآية : ٣٤	٦٨٧٦	الآية : ١٢	٦٧٢٨	الآية : ١١٥

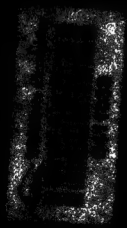
سورة يوسف	الصفحة	سورة يوسف	الصفحة	سورة يوسف	الصفحة
الآية : ٣٥	٦٩٤٥	الآية : ٥٧	٧٠٠٣	الآية : ٧٩	٧٠٣٥
الآية : ٣٦	٦٩٤٧	الآية : ٥٨	٧٠٠٥	الآية : ٨٠	٧٠٣٦
الآية : ٣٧	٦٩٥١	الآية : ٥٩	٧٠٠٦	الآية : ٨١	٧٠٤٠
الآية : ٣٨	٦٩٥٢	الآية : ٦٠	٧٠٠٩	الآية : ٨٢	٧٠٤٠
الآية : ٣٩	٦٩٥٤	الآية : ٦١	٧٠١٠	الآية : ٨٣	٧٠٤٤
الآية : ٤٠	٦٩٥٦	الآية : ٦٢	٧٠١٠	الآية : ٨٤	٧٠٤٦
الآية : ٤١	٦٩٦٠	الآية : ٦٣	٧٠١١	الآية : ٨٥	٧٠٤٩
الآية : ٤٢	٦٩٦٤	الآية : ٦٤	٧٠١٢	الآية : ٨٦	٧٠٥١
الآية : ٤٣	٦٩٦٧	الآية : ٦٥	٧٠١٢	الآية : ٨٧	٧٠٥٢
الآية : ٤٤	٦٩٦٩	الآية : ٦٦	٧٠١٣	الآية : ٨٨	٧٠٥٧
الآية : ٤٥	٦٩٧٠	الآية : ٦٧	٧٠١٤	الآية : ٨٩	٧٠٦٠
الآية : ٤٦	٦٩٧٢	الآية : ٦٨	٧٠١٨	الآية : ٩٠	٧٠٦١
الآية : ٤٧	٦٩٧٦	الآية : ٦٩	٧٠٢٠	الآية : ٩١	٧٠٦٣
الآية : ٤٨	٦٩٧٩	الآية : ٧٠	٧٠٢١	الآية : ٩٢	٧٠٦٤
الآية : ٤٩	٦٩٨٢	الآية : ٧١	٧٠٢٤	الآية : ٩٣	٧٠٦٦
الآية : ٥٠	٦٩٨٤	الآية : ٧٢	٧٠٢٤	الآية : ٩٤	٧٠٦٨
الآية : ٥١	٦٩٨٨	الآية : ٧٣	٧٠٢٥	الآية : ٩٥	٧٠٧٠
الآية : ٥٢	٦٩٩٠	الآية : ٧٤	٧٠٢٥	الآية : ٩٦	٧٠٧١
الآية : ٥٣	٦٩٩١	الآية : ٧٥	٧٠٢٦		
الآية : ٥٤	٦٩٩٥	الآية : ٧٦	٧٠٢٧		
الآية : ٥٥	٦٩٩٧	الآية : ٧٧	٧٠٣٠		
الآية : ٥٦	٧٠٠١	الآية : ٧٨	٧٠٣٣		

طبع مطابع دار أخبار اليوم
٦ اكتوبر